

أخي العزيز
من فضلك

إذا أعجبك الكتاب فم يشتر أنه

ونفسِ وما سواها

الناشر: دار الفاروق للنشر والتوزيع

👉 الحائزة على الجوائز الآتية 👈

- جائزة أفضل ناشر ثقافي عام في مصر لعام ٢٠٠٤
- جائزة أفضل ناشر للأطفال والناشئة في مصر لعام ٢٠٠٣
- جائزة أفضل ناشر مدرسي في مصر لعام ٢٠٠٣
- جائزة أفضل ناشر للترجمة من وإلى اللغة العربية في مصر لعام ٢٠٠٣
- جائزة الإبداع في مصر لعام ٢٠٠٢ (الجائزة الذهبية)
- جائزة أفضل ناشر علمي وجامعي في مصر لعام ٢٠٠١
- جائزة أفضل ناشر علمي وجامعي في مصر لعام ٢٠٠٠
- المركز الرابع كأفضل دار نشر على مستوى العالم
- في مجال الترجمة في معرض فرانكفورت عام ٢٠٠٠

وسط البلد: ٢ شارع منصور - المبتديان - متفرع من شارع مجلس الشعب

محطة مترو سعد زغلول - القاهرة - مصر.

تليفون : ٧٩٥٣٠٣٢ (٠٠٢٠٢) - ٧٩٤٣٢٠٣ (٠٠٢٠٢)

فاكس : ٧٩٤٣٦٤٣ (٠٠٢٠٢)

العنوان الإلكتروني: www.darelfarouk.com.eg

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفاروق للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ٢٠٠٥

عدد الصفحات ٢٢٤ صفحة

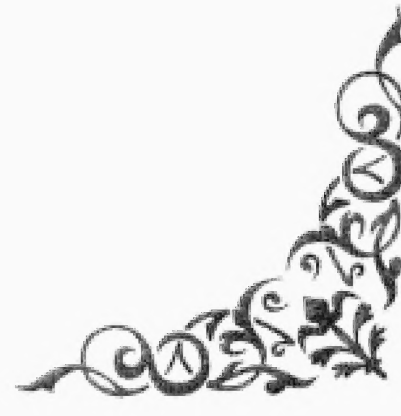

رقم الإيداع ٨١٢٢ لسنة ٢٠٠٥

الترقيم الدولي: 977-345-945-4

ونفس وما سواها

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
جاء الحق علي جاد الحق
رحمه الله

التعريف بالإمام الأكبر

فضيلة الشيخ جاد الحق

مولده ونشأته:

هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق، حنفي المذهب، ولد بجهة بطرة مركز طلخا محافظة الدقهلية في عام ١٩١٧م، حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن تعلم القراءة والكتابة بكتاب القرية، ثم التحق بالجامع الأحمدى بطنطا في سنة ١٩٢٠م، واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدائية في سنة ١٩٢٤م، وواصل فيه بعض دراسته الثانوية، ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهرى حيث حصل على الشهادة الثانوية سنة ١٩٢٩م، بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على الشهادة العالية سنة ١٩٤٣، ثم التحق بتخصص القضاء الشرعى في هذه الكلية، وحصل منها على الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعى سنة ١٩٤٥م.

• مناصبه:

عمل فور تخرجه موظفًا بالمحاكم الشرعية، ثم أمينًا للفتوى بدار الإفتاء المصرية، ثم قاضيًا في المحاكم الشرعية، ثم تدرج في القضاء بعد إلغاء المحاكم الشرعية حتى أصبح مفتشًا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.

• منصب الإفتاء:

عين فضيلة الإمام مفتيًا للديار المصرية عام ١٩٧٨، فكرس كل وقته وجهده في تنظيم العمل بدار الإفتاء، وعمل على تدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى في تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة في أقل وقت ممكن، ثم توج

عمله بإخراج الفتاوى التي صدرت عن الدار في قرابة ثمانين عاماً من سجلات الدار حتى تكون في يد كل مسلم يريد الاطلاع عليها والاستفادة منها.

• وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر:

في يناير من عام ١٩٨٢ اختير فضيلته وزيراً للأوقاف، وفي نفس العام صدر القرار الجمهوري بتعيين فضيلته شيخاً للأزهر.

• إنتاجه العلمي:

لفضيلته العديد من الأحكام القضائية التي اشتملت على بحوث واجتهادات فقهية أخرجها طوال عمله بالقضاء، وكذلك البحوث الفقهية والتقارير الفنية في التفتيش على أعمال القضاة.

وقد تم نشر هذه البحوث في مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. أما الفتاوى فثابتة بسجلات دار الإفتاء وبها مجموعة من الفتاوى الخاصة بأمور مستحدثة لم تطرح للبحث من قبل. هذا بخلاف الأبحاث المطولة التي قدمها فضيلته في المؤتمرات التي شارك فيها أو التي ترأسها.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله
وصفيه وخليله أما بعد.

فهذا كتاب «ونفس وما سواها» لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق تقدمه
دار الفاروق لقراء العربية مساهمة منها في نشر الثقافة الإسلامية.
والكتاب تدور مادته حول طبيعة النفس البشرية في التعامل مع ما يحيط بها
من أمور.

فإذا كان الله - عز وجل - قد أخبرنا في كتابه الكريم أن النفس أنواع منها
النفس الأمارة بالسوء وهي التي تدعو صاحبها إلى ارتكاب الآثام وفعل ما نهى
الله عنه، يقول تعالى:

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ ﴾^(١)

ومنها النفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على ما صنع من الخير أو الشر
نادمة على مافات، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم قائلاً:

﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ ﴾^(٢)

والنوع الثالث هو النفس المطمئنة، وهي نفس المؤمن الذي يحمد الله في السراء
والضراء، ويرعى الله في كافة شئونه، فلا يؤذي جاره ولا يعادي مسلماً، ويؤدي
واجبه في العمل والبيت والشارع كما أمر الله، ويحب كل الناس في الله فلا يحقد
ولا يظلم ولا ييأس أو يبخل في تقديم يد المساعدة لمن يحتاج إليها.

(١) الآية ٥٢ من سورة يوسف.

(٢) الآيتان ١ و ٢ من سورة القيامة.

تلك النفس العالِية الكريمة هي التي قال الله فيها:

﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾^(١)

هكذا أخبرنا الله عز وجل عن بعض أنواع النفس البشرية، ولما كان للنفس من أهمية قصوى في حياة الإنسان لأنها قوام حياته وسبب دخوله الجنة أو النار في الدار الآخرة، فقد دعانا الله إلى كبح جماحها، فمنا من يستجيب فيصدق فيه قول الحق تبارك وتعالى:

﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿١﴾﴾^(٢)

ومنا من ختم الله على قلبه وسمعه فلا يسمع لكلام الله فيقع في الخطأ والخطيئة. لهذا وقف فضيلة الإمام الأكبر طويلاً أمام النفس الإنسانية، محاولاً تشريحها طويلاً وعرضياً من الداخل، محلاً ومفسراً أفعالها وردود أفعالها في شتى المواقف، محدثنا فضيلته عن السلوك المستقيم للنفس البشرية، وعن النفس التي تميل إلى الإسراف والترف أو البخل والحرص، كما حدثنا عن النفس التي تحمل فوق طاقتها ما لا تطيق، وعن آداب البيع والشراء وأخلاقيات النفس من صدق ووفاء أو كذب وخيانة. حدثنا فضيلته في كل تلك الأمور حديثاً عذباً يجلي الغامض من الأمور ويعمق بداخلنا الشعور بالرضا والسعادة واطمئنان النفس. فجزاه الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء.

(١) الآيات من ٢٧ : ٣٠ من سورة الفجر.

(٢) الآية ٤١ من سورة النازعات.

اهدنا الصراط المستقيم

هذا هو الإسلام قد أقيم على أسس متحدة في الغاية - التي تنحصر في المعرفة بالله عن طريق عبادته - مختلفة في حكمة التشريع ومسوغاته وفي الآثار الخلقية والاجتماعية. وها هو القرآن في أول سورة منه (الفاتحة) يوجهنا إلى خير دعاء وأصدق ثناء على الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى؛ سورة نردها في كل ركعاتنا في الصلوات التي نؤديها كل يوم وليلة، نطلب بها الهداية من الله إلى الطريق المستقيم وإلى السبيل القويم الذي لا عوج فيه ولا أمتا.

هذه الهداية التي نطلبها من الله في صلواتنا يحتاجها كل إنسان؛ المتعلم والجاهل، الصحيح والمستقيم، الذكر والأنثى.

إن الخير بجانب الشر كلاهما يُذكر بصاحبه بل ويجر إليه، والإنسان بينهما مضطرب متعدد الميول، فقد تتحول الشجاعة إلى تهور وانتقام، وقد يصير الكرم تبذيراً وإسرافاً بل وإتلافاً، وقد يصير العلم أداة تخريب وتدمير، وأمام كل تلك الميول والنزوات لا بد للإنسان أن يطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم. والقرآن قد فسر هذا الصراط المستقيم بأنه:

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾^(١)

ومن ثم، كان حتماً أن نستبين هذه الصراط المتباينة في الحقيقة، ولقد بينها القرآن فقال الله في سورة النساء في بيان صراط الذين أنعم الله عليهم:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾^(٢)

(١) الآية ٧ من سورة الفاتحة.

(٢) الآية ٦٩ من سورة النساء.

والذين أنعم الله عليهم هم أيضاً الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض وفي خلق البحار والأنهار والفلك التي تجري بأمره والشمس والقمر دائبين وسخر الليل والنهار. هم الذين إن عدوا نعمة الله عجزوا عن حصرها وإحصائها. كما جاء في سورة إبراهيم:

﴿وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا

الْإِنسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾^(١)

وهم الذين يرجعون بعد تعداد هذه النعم إلى الله بالشكر، وإلى أنفسهم بالإنابة والخضوع لله وخشيته. أما المغضوب عليهم، فهم كما نص القرآن من كفروا بآيات الله وعتوا عن أمره وقتلوا الأنبياء، وإذا كان هذا حالهم مع خالقهم ورازقهم، فكيف بهم مع الناس؟! لا شك أنهم لا يبالون بأوامر المجتمع ولا بنظامه، فباعوا بغضب الله وسخطه.

المغضوب عليهم هم الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي هم الذين لا يرضون بحال، القلقون الذين لا تطمئن لهم قلوب، فمردوا على النفاق والشقاق وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ

عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢) بِئْسَمَا أَشْتَرُوا بِهِمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا

أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٢)

(١) الآية ٢٤ من سورة إبراهيم.

(٢) الآيتان ٨٩ و ٩٠ من سورة البقرة.

اهدنا الصراط المستقيم

أما الضالون فهم أولئك الذين يتشككون في أن من ورائهم حسابا وعقابا ومسئولية، وإن أفلتوا من لقاء هذا الجزاء في الحياة فلن يفلتوا يوم الحساب أمام الله، ذلك قوله تعالى في سورة الشورى:

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ^١ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ^٢ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ^٣ ﴾ (١)

الضالون هم الذين لا يحكمون بين الناس بالحق والعدل، وهم الذين يقدمون الهوى على الدين ناسين أو متغافلين عن قول الله في سورة ص:

﴿ يَدَاوِرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^١ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ^٢ ﴾ (٢)

هذا هو الصراط المستقيم:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ^١ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ^٢ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِوَءٍ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ^٣ ﴾ (٣)

(١) الآية ١٨ من سورة الشورى.

(٢) الآية ٢٦ من سورة ص.

(٣) الآية ١٥٣ من سورة الأنعام.

ونفس وما سواها

وقال في سورة يوسف:

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ^١ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(١) ﴾

وإذا كان القرآن قد بدأ بسورة الحمد والثناء والصراط المستقيم، وكانت مفروضة في كل ركعة من ركعات الصلاة على كل المصلين المؤمنين بالقرآن وبالإسلام، وفيها الاستعانة بالله وحده لاغير، فقد اختتم الله هذا الكتاب بسورة الاستعاذة برب الناس:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ^(١) مَلِكِ النَّاسِ ^(٢) إِلَهِ النَّاسِ ^(٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ^(٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ^(٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ^(٦) ﴾

فكما أمر الله في افتتاح كتابه ألا نستعين إلا به، أمرنا في ختامه ألا نستعiez إلا به؛ فهو رب الناس، وهو الذي أفاض عليهم بعدله وإحسانه ما يصلح به شأنهم ويدفع عنهم ما يضرهم، وهو ملك الناس ومالكهم، وهو إله الناس فليس لهم مالك سواه سبحانه:

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ^(١) ﴾

(١) الآية ١٠٨ من سورة يوسف.

(٢) سورة الناس.

(٣) الآية ٢ من سورة الفرقان.

فالناس مطالبون أن يستعينوا بالله ربهم ومالكهم وإلههم من شر الوسواس حتى لا يضرهم في الدين أو الدنيا وحتى لا يلبس عليهم أمورهم. فإذا استعانوا به، أعادهم لأنهم عباده والله يقول في سورة الحجر:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ (١)

حماية من الله وهبها وأسبغها على عباده المؤمنين. فليستعذ المؤمن بالله وليحتم به من شر الوسواس الخناس ومن شر الناس قرناء السوء.

لقد وضع الله لنا الطريق المستقيم في أول سورة في القرآن وعلمنا الحمد والثناء والدعاء، وحمانا في آخر سورة في القرآن بأن أمرنا بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس من شرور الناس ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ففاتحة الكتاب استعانة بالله وقل أعوذ برب الناس استغاثة بالله.

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢)

إنه الله الذي قال:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٣)

(١) الآية ٤٢ من سورة الحجر.

(٢) الآية ٦٢ من سورة النمل.

(٣) الآية ٦٠ من سورة غافر.

فلنجرب هذا الدواء

هكذا كان الإنسان في كل أجياله، حين يعنى بجسده، فيطعمه ويلبسه ويغفل عن روحه فيهملها، فيتبدل منه الحس وتنوِّي فيه العاطفة، فتتقطع أوصال المودة والرحمة بين أفراد الأسرة، ويسري هذا في كيان المجتمع فتسوء الحال، وتسود الأنانية والشح، وينزوي التدين في طيات نفس الإنسان، وقد غلبت عليه شقوته بهذه المادية التي استغرقت كل حواسه، فأمائت الفضائل وأحيت الرذائل.

وكان صنع الله سبحانه الرؤوف الرحيم بالإنسان الذي استخلفه في الأرض أن يصبوب له أخطاءه، فيهديه من الضلال، وينقذه من الأوحال بإرسال الرسل هداة، دعاء إلى الخير الذي يصل الإنسان بربه وبعبادته، تنقية للنفس وتزكية لها، حتى تكون عناية الإنسان بنقاء نفسه على قدم المساواة مع رعايته لتطهير بدنه وتجميل هيئته، وهذا هو القرآن ينبه إلى اقتران طهارة الباطن بالظاهر فيقول الله سبحانه:

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ (١) ﴾

ويقول:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (٢) ﴾

ونحن - المسلمون - نواجه في هذا العصر فتناً كقطع الليل المظلم تواكبت معها المحن، حتى تفرقت بنا السبل، ولم نعد نفرق بين النفع والضرر، انبهارا بالمادة حتى انصرفنا هممتنا إلى تحصيل مالا بقاء له، وغاب عنا أن في طهارة النفس ونقاء

(١) الآيتان ٤ و ٥ من سورة المدثر.

(٢) الآية ٥٢ من سورة الأنفال.

الروح وتقوى الله الوقود الذي لا يفنى وصولاً إلى السعادة في هذه الحياة، ويوم نلقى الله، إيماناً بوعده الله الذي لا يتخلف في قوله تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ۖ ﴾^(١)

هذا الوعد من الله الكبير المتعال الكريم اللطيف الخبير بعباده هو الدواء لأدوائنا التي عمّت حتى طمّت في كل نواحي الحياة، فرادى وجماعات. ذلك الدواء بأيدينا أن نصنعه لأنفسنا في بيوتنا وفي مزارعنا وفي تجارتنا وفي مصانعنا وفي شوارعنا وفي وظائفنا في كل قول وعمل.

هذا الدواء ليس في حاجة إلى معامل وأجهزة معقدة تنحل وتختل. إنه من وصف الله سبحانه:

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ ﴾^(٢)

إنه من عنصرين، الإيمان والتقوى، (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا...) الإيمان استمساك بعقيدة الإسلام، بكافة عناصرها: أصولها وفروعها، والتقوى التزام في الأداء لحدود وآداب وأخلاق وسلوكيات الإسلام، بما في هذا تحمل المسؤولية التي أجمّلها الله في قوله:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَكَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ ﴾^(٣)

حين نتواصى بتعاطي هذا الدواء، والمواظبة عليه، تنجاب عنا المسلمات والنواب بفضل الله ورحمته.

(١) من الآية ٩٦ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ٨٠ من سورة الشعراء.

(٣) الآية ٦ من سورة التحريم.

فلنجرب هذا الدواء

لنذكر أننا نتصارع ونسارع إلى الوقوف في طوابير متراسة عندما يشح الغذاء أو الماء، فهلا أسرعنا بذات الهمة إلى بركات السماء والأرض بالإيمان والتقوى كما أرشدنا العلي القدير.

لنذكر: أن الإنسان منا إذا اشتكى مرضاً أصاب جسده، هرع إلى الطبيب يستنجده وإلى الدواء يزدرده، مع أن هذا الطبيب ودوائه غير مضمون به ومنه الشفاء، فهلا أسرعنا إلى هذا الدواء - لكل أوصابنا - الذي وصفه لنا الله الذي خلق فسوى.

إن الإنسان يذهب إلى معامل التحاليل ليستتبيء دخائل جسده وما هو مسبب له من أوجاع وأمراض، فهلا فحصنا دخائل أنفسنا، وهي عملية محاسبة ومعاينة، ليست في حاجة إلى تحاليل ولا إلى محاليل، وإنما عودة إلى الله وتوبة:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ ﴾^(١)

ولنستمع إلى نوح عليه السلام ونصيحته لقومه فهي من عند الله، ودواء لداء نتخوفه وخطر نترقبه، وربما استدعينا له الخبراء وأنفقنا الأموال، وتحت أيدينا الوقاية منه والوسيلة إلى الخير من بعد الشر. استمعوا إلى هذه النصيحة واعملوا بها فهي في نطاق مكونات الدواء الذي نحتاجه:

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۖ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَسْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ يَجْعَلُ لَكُمْ فِيهَا أَنْهَارًا ۖ ﴾^(٢)

(١) الآيتان ٧٠ و ٧١ من سورة الأحزاب.

(٢) الآيات من ٨ : ١٢ من سورة نوح.

ومن الأدوية لأدوائنا ما رواه مسلم^(١) في صحيحه عن تميم الدَّارِي أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».

قال العلماء: هذا الحديث عظيم الشأن في الدين، وعليه مدار الإسلام، فهو من جوامع الكلم التي اختص بها الرسول ﷺ وفيه قاعدة أساسية من قواعد الدين، هي أن الإيمان يقتضي الخلوص الكامل لله، والموالة الصادقة له سبحانه، وكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

ولقد يشيع بيننا فهم سطحي للحديث فنقصره على بعض معانيه ونظن أن المقصود به توجيه النصح للناس فقط.

وليس هذا هو المقصود الأصلي من هذا النص الجليل.

وإنما المراد الأول منه - والله أعلم - هو الخلوص الكامل لله، والموالة الصادقة له سبحانه، وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.

فمعنى النصيحة في الأصل الخلوص والنقاء والصدق والولاء الكامل الذي لا تشوبه شائبة.

وبهذا نفهم قوله ﷺ (الدين) أي الإيمان والإسلام و(النصيحة) أي أن جوهر الدين والإيمان هو الخلوص والنقاء.

فالنصيحة لله هي الخلوص الكامل وموالة المرء لله، والإخلاص في عبادته والحب له سبحانه. وهذا المعنى في قوله تعالى:

(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٧.

فلنجرب هذا الدواء

﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)

ومعناه - والله أعلم - أن الرجل إذا كان ضعيفا أو فقيرا أو مريضا لا يستطيع أن يسهم في العمل لدين الله لم يضره ذلك شيئا مادام صادقا مع الله مخلصا لدينه، مواليا لله أصدق الموالاة.

وقد استرسلت الآيات في بيان هذا المعنى بعد ذلك فقالت:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٢) ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣)

فذكرت الآيات أن العجز عن بعض العمل في عهد الصحابة عوضه الصدق مع الله والإخلاص له سبحانه، رغبة فيما دعا إليه، وعزوفا عما نهى عنه، واجتهادا في عبادته واعترافا بنعمته.

قال تعالى:

(١) الآية ٩١ من سورة التوبة.
(٢) الآيتان ٩٢ و٩٣ من سورة التوبة.

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۖ ﴾ (١)

ومن الموالاة لله، الموالاة لمن أطاع الله، والبغض لمن عصاه، وخفض الجناح
للمؤمنين، والرحمة بالضفاء والمساكين.

وأما النصيحة لكتاب الله فهي الموالاة له والإيمان به، والعمل بما فيه، والإقبال
عليه والإكثار من تلاوته كما أنزل على رسول الله، والإنصات له، والسرور لبشارته،
والخشوع عند إنذاره، والتفقه في أحكامه والدفاع عنه إذا تعرض لتأويل المحرفين،
أو طعن الملحدين.

وأما النصيحة للرسول فهي الموالاة له في حالين: في حال حياته، وبعد مماته،
ولقد أخلص أصحابه له في حياته، فأيدوه، ونصروه، وعادوا من عاداه، وسمعوا له
وأطاعوا وبذلوا النفوس والأموال فداءً له.

قال تعالى:

﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۖ ﴾ (٢)

والنصيحة للرسول بعد وفاته التزام التوقير والإجلال، والمحبة له عليه السلام
والاجتهاد في التعرف على سنته ونشرها، والتفقه في شريعته ومحبة آله
وأصحابه، والاهتمام بأمر أمته، والتأسي به في أخلاقه وسيرته وآدابه عليه السلام.

(١) الآية ٥ من سورة البينة.

(٢) الآية ٢٣ من سورة الأحزاب.

فلنجرب هذا الدواء

والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وبيان
أحكام الله، والنصح لعامتهم بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها والتعاون
مع الحكام في إشاعتها وتنفيذها حتى تكون الأمة كلها كالجسد الواحد إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

طريق إلى الحياة الطيبة

قال تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

ذلك وعد الله، وهو حق وصدق، وإرشاد إلى طريق الخير والسعادة، إلى الحياة الطيبة التي لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة، بالثبات والاستقامة على طريق الإسلام. والحياة الطيبة في الدنيا هي السعادة، وقد يحسبها بعض الناس أنها تتمثل في المآكل الشهية الملونة والملابس المتنوعة والقصور المشيدة المزخرفة والنقود المكتنزة وسائر ما يعتبر عادة وسيلة رفاهية وسعة. وليست السعادة هي كل ذلك، فإن التوسع في أمور الحياة والتمتع بأنواع شتى من المشهيات أمر يشترك فيه الصالح والطالح، والبر والفاجر، والله سبحانه يرزق بفضله من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب.

ولكن الحياة الطيبة في الدارين إنما تدرك وتنال بالأعمال الصالحة مع الثبات والاستقامة على أوامر الله، من المحافظة على الصلوات وأداء الزكوات، وبسط اليد بالصدقات، وصلة القرابات، والإحسان إلى المساكين والأيتام وذوي الحاجات، والتفريج عن المكروبين والمنكوبين وبخاصة من ذوي الهيئات، والتزود بنوافل العبادات. فإن من لازم هذه الأعمال وكان سعيه في كسب المال الحلال أحياه الله حياة طيبة سعيدة يجد لذتها في نفسه، وتسري بالصحة والطمأنينة على سائر جسده.

(١) الآية ٩٧ من سورة النحل.

نعم: إن العمل الصالح من أسباب انشراح الصدر، وتيسير الأمر، وسعة الرزق وزوال الغم والهم. إن الأموال في ذاتها دون صالح الأعمال، لا تعد من سعادة الحياة، بل هي على الضد من ذلك قد تصبح وبالاً على من انشغل بها ولم يؤد حق الله فيها، يقول الله سبحانه:

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (١)

فيظهر صاحبها بين الناس جزوعاً هلوياً، تحوطه الهموم، ويجافيه السرور. وليس هذا ذماً للمال في كل الأحوال، فإنه عدة الحياة، ولكنه تحذير من الأفعال السيئة في الأموال، كأن يكتسب من طريق الحرام، أو يستعان بها على الإجرام والآثام، أو تشغل عن عبادة الله وتلهي عن الصلاة والزكاة، وسائر أعمال البر والخير والإحسان.

ومن أخذ المال من حله وأدى منه حقه الواجب كان له حسنات ورفع درجات، فالعمل الصالح يتبعه سعة الرزق وصحة الجسم والمحبة في قلوب الناس. فإن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً، وليست التقوى إلا أداء ما فرض الله والكف عما حرم الله، سواء في هذا أعمال العبادات المفروضة أو التعامل مع الناس على نحو ما شرع الله ورسوله، وسواء في ترك المحرمات ما كان منها إيذاءً للمخلق أو نكوصاً عما أمر به الحق، فإن كل ذلك مذموم يبتعد بالمسلم عن نطاق العمل الصالح الذي يؤدي إلى الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده الصالحين في الحال والمآل.

(١) الآية ٥٥ من سورة التوبة.

طريق إلى الحياة الطيبة

فلنمثلة لأوامر الله ولنراقبه في السر والعلن ولنخلص لربنا العمل، ولنصلح ما بيننا وبين الله يصلح الله ما بيننا وبين الناس، فإن القلوب بيده والأرزاق من فضله وإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهاة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولنعمل من الصالحات ما يكون لنا أجراً في الدنيا وذخراً في الآخرة. وما بكم من نعمة فمن الله، والنعم مختلفة متنوعة فهذا قد رزقه الله مالا حلالاً، وذلك قد منحه الله العاقية والصحة، وذلك قد من الله عليه بالعلم وزانه بالأخلاق المرتضاة، وكل أولئك وسيلته العمل الصالح الذي جزاؤه من الله الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الأوفى بأحسن مما عمل في الآخرة:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ﴾ (١)

(١) الآيتان ٢٧ و ٢٨ من سورة النور.

استدامة العمل الصالح

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا».

ومعناه: أن الله تعالى لا يقطع ثوابه عنكم جزاء لصالح أعمالكم مادمتم على هذه الأعمال فإذا قطعتموها توقفت المثوبة. فعليكم من الأعمال ما تطيقون الدوام عليه، ليدوم ثواب الله لكم وفضله عليكم.

وفي سياق هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه - أي إلى النبي ﷺ - ما داوم صاحبه عليه^(١).

أي أن أحب الأعمال الصالحة إلى النبي ما تيسر لصاحبه أن يدوم عليه.

إن الناس لا يستوون في مقاصد سعيهم فممنهم من يريد الدنيا، وممنهم من يريد الآخرة: منهم من يبتغي الكسب والعيش القريب، وممنهم من يرجو ثواب الله ويطلب مرضاته.

وقد وعد الله المؤمنين إذا ابتغوا فضل الله أن يعطيهم من ثواب الدنيا وثواب الآخرة، أن يرزقهم رزقا حسنا في الأولى، ويمنحهم جزاءً كريماً في الحياة الباقية. يقول الله سبحانه:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٢)

(١) أخرجه البخاري وابن ماجه.

(٢) الآية ١٢٤ من سورة النساء.

وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأت من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيراً، ولا يصبح إلا فقيراً، وما أقبل عبد على الله بقلبه، إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع».

وروى الترمذي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً، ولم أسد فقرك».

لقد وعد الله عباده بالشواب الكريم والجزاء الوافي لمن أطاع وعمل صالحاً، والمؤمنون يبتغون وجه الله ويعملون طلباً لمرضاته، لكن منهم من يغالي فيشق على نفسه، ويشتد عليها، ويكلفها ما تعجز عن الاستمرار فيه، فينقطع في الطريق، ويكون كالمثبت الذي قسا على دابته في السفر فعجزت به، فلا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى.

وكان خيراً له أن يعمل بقول الرسول ﷺ: «عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا»^(١).

وكان خيراً له أن يعمل بقول الرسول ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة»^(٢). وليس معنى هذا أن يتراخى المسلم في عبادته وفي طاعته، ولكن المقصود أن يكون عمله وسطاً، واجتهاده في حدود طاقته حتى يتيسر له الدوام على الطاعة،

(١) رواه البخاري.

(٢) رواه البخاري والنسائي.

والاستكثار من الخيرات، وبخاصة إذا ارتفع به العمر، فقد كان النبي ﷺ أكثر الناس قرباً من الله ومع هذا فقد كانت صلاته قصداً «أي وسطاً» وكانت خطبته قصداً كما في الحديث الصحيح.

لقد ازداد قرب النبي ﷺ من ربه حين ارتفع به العمر، روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه.

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «يبعث كل عبد على مامات عليه».

هذا، ولا يظن أحد أن الإسلام يدعو المسلمين إلى الانقطاع إلى العبادة، فقد جعل الله الثواب على كل عمل نافع يؤديه المسلم، واعتبر السعي على الرزق من حلال عملاً مأجوراً من الله، وأمر به حين قال الله في القرآن:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١)

إن الإسلام دين حياة، عقيدة وعمل، فأتوا منه ما استطعتم.

(١) الآية ١٠ من سورة الجمعة.

العمل شرف

في سورة يس قول الله تعالى:

﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٢٣﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾﴾^(١)

وفي الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن أن رسول الله ﷺ قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم»، وفي رواية للطبراني والبيهقي: «طلب الحلال فريضة بعد فريضة».

من هذه النصوص وأمثالها في القرآن والسنة الشريفة يتضح أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتنظيم حياة الفرد والجماعة في كل مجالاتها وأحوالها وعلى مختلف أنواعها.

وإذا كان المال هو قوام هذه الحياة، به يتبادل الناس المنافع، وتعمر الأرض ويسعد من عليها وكان العمل هو الوسيلة المثلى، كانت عناية الإسلام به تامة كاملة شاملة، حيث جعلته في إطار قواعد كلية منظمة مرتبة دقيقة، موجهة إلى الطرق المحمودة للعمل المثمر المباح، وكل ميسر لما خلق له.

ولقد تحدثت نصوص القرآن والسنة عن نوعيات من العمل مرغبة فيها، فهذا العمل باليد أطيب الكسب. روى البزار والحاكم عن رفاعة ابن رافع أن النبي ﷺ سئل: أي

(١) الآيات من ٢٢: ٣٥ من سورة يس.

الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». فهذا الحديث وجه إلى أصول طرق الكسب المشروعة وهي عمل اليد، والتجارة وكل ذلك طيب وحلال. وفي الحديث الذي رواه البخاري: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده».

فكسب المال عن طريق عمل اليد أو التجارة شرف، والعامل المسلم حر في ارتياد ميادين العمل دون تقيد بزمان ولا مكان مادام رائده الوفاء بحاجة نفسه ومن يعولهم والنفع العام للأمة وهو قرين العبادة في الفضل والأجر. يقول الله سبحانه في سورة الجمعة:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١)

في هذه الآية إرشاد واضح للناس أن ينصرفوا إلى أعمالهم بعد انقضاء الصلاة، فالإسلام بهذا دنيا ودين، صلاة وسعي، وتجارة ومسجد، ومعمل ومصنع. ويكفي العمل والسعي في الأرض شرفاً وقدرًا أن رسول الله محمدًا، ﷺ، قد عمل وسعى وكسب أجره، فقد رعى الغنم وهو في مقتبل العمر وأعلن ذلك فقال فيما رواه البخاري: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا رعيته لأهل مكة على قراريط». وشارك في التجارة عاملاً أميناً، كما هو مشهور في تجارته مع السيدة خديجة قبل زواجه منها.

وليس مجرد العمل هو المهم، وإنما الإتقان والتجويد والإحكام وإعطاء العمل حقه ووقته ودقته، وفي هذا روى البيهقي قول الرسول ﷺ: «إن الله يحب من

(١) الآية ١٠ من سورة الجمعة.

أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه». فهل أخذ العمال كل العمال بهذا المبدأ أنفسهم، فجدوا واجتهدوا في الإتقان والإنجاز وتسبقوا في اختراع كل جديد مفيد إفادة للأمة وإبراء للذمة؟ ثم إن هذا نفع لذات العمل وكسب له، وقوة اقتصادية.

ولقد أوصى رسول الله ﷺ العاملين بالجد والاجتهاد والنشاط والبكور وافتتاح اليوم بالصلاة في مواقيتها ثم بالعمل والمواظبة عليه حتي يصير له ذلك كله عادة مألوفة دائمة منتظمة، فقال فيما رواه الطبراني: «باكروا الغدو في طلب الرزق فإن الغدوة بركة ونجاح». وحين نتلو القرآن بتفكر وتدبر سنجد الكثير الوفير الذي يحفزنا إلى العمل كل العمل المشروع الطيب الحلال، فهذا موسى عليه السلام كان أجيراً، وهذا داود كان صانعاً يأكل من عمل يده مع الملك والنبوة، ففي سورة سبأ:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالٌ ءَوِي مَعَهُ ۖ وَالطَّيْرُ ۖ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۖ

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَةً وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ۝ (١)

وهذا يوسف بما من الله به عليه وعلمه من أمر تدبير الأموال والمعاش قال للملك كما جاء في سورة يوسف:

﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۖ ۝ (٢)

(١) الآيتان ١٠ و ١١ من سورة سبأ.

(٢) الآية ٥٥ من سورة يوسف.

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

ونحن نستعرض فرائض الإسلام وأحكامه في العبادات والمعاملات والعقوبات،
نستظهر معاً بعض الحقائق عن يسر الأحكام وتيسيرها على الناس، حتى لا
يحجم أحد منا عن القيام بما فرض الله في شريعته.

هذه الصلاة المفروضة - مع التأكيد على أدائها في القرآن والسنة والنيكير على من
قعد عنها أو تكاسل - فقد يسر الإسلام أداها وبسط شروطها عند الضرورة رعايةً
للمصلحة. فالصلاة مقبولة من المسلم في أي مكان فيما عدا الأماكن القذرة أو
المستقذرة؛ ذلك قوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإنيما أدركتم فصلوا». و
ورخص للمسافر بالقصر والجمع، وأعفي من حضور الجمع والجماعات تخفيفاً
من المشقة التي تلحق المسافر.

ورخص للمريض بأن يصلي بقدر استطاعته البدنية؛ فإذا لم يقدر على الوقوف
في الصلاة فقد رخص له أن يصلي جالساً أو مضطجاً، وستر العورة من شروط
الصلاة فإذا لم يجد ما يستره رخص له في الصلاة على أية حال تيسرت له،
وأجاز الصلاة بالوضوء الواحد ماشاء من الصلوات، وأجاز المسح على الخفين في
الحضر والسفر، وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء للمشقة التي قد تلاقيها لو
كلفته بها. وفي الصوم أبيح الفطر للمريض والمسافر ذلك قول الله سبحانه:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

(١) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

وأوجب على الحائض والنفساء الفطر لكي تتقوى على ما بها من أسباب الضعف، وأباح للمرضع وكبار السن رجالاً ونساءً الإفطار في رمضان مع الفدية. أفنبغي مصلحة أو مصالح أوسع وأوفى وأرحم من هذا الذي شرعه الله؟ وهذه الزكاة لا تجب في المال إلا في نصاب محدود بشروط منها مضي الحول، والخلو من الدين. وهذا الحج فرض على المستطيع:

﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

ولو فرض كل عام لشق ذلك على الناس ولما استطاعوا ولتعطلت المصالح العامة للمجتمع، وعندما قال رسول الله ﷺ: «إن الله كتب عليكم الحج» قال رجل: أفي كل عام يارسول الله؟ فأعرض عنه رسول الله ﷺ فأعاد الرجل مقالته هذه مرتين أو ثلاثاً فقال الرسول: «والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم» (٢) فأنزل الله قوله:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (٣)

أليست هذه مصلحة راعاها الإسلام في تشريعه حتى لا يعجز الناس عن العمل ولا يقعدوا عن الطاعة؟

(١) الآية ٩٧ من سورة آل عمران.

(٢) جامع البيان في تفسير أي القرآن للإمام الطبري.

(٣) الآية ١٠١ من سورة المائدة.

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

ثم لقد أباح الإسلام أكل وشرب كل ما حرم الله على المسلم من الطعام والشراب عند الاضطرار والضرورة القصوى حفظاً للنفس. ذلك قول الله سبحانه:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)

ومن رحمة الإسلام ويسره وسماحته التجاوز عن الهفوات أو ما سماه القرآن اللوم ذلك قول الله:

﴿ الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۚ ﴾ (٢)

وقول النبي ﷺ:

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣)

وقوله تعالى:

﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٤)

(١) الآية ١٧٣ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٣٢ من سورة النجم.

(٣) أخرجه الطبراني وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

(٤) الآية ٥ من سورة الأحزاب.

وهذا الجزاء الأوفى للمحسن جزاء إحسانه، بل إنه كما قال الرسول ﷺ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمٌّ بِهَا فَعَمَلُهَا كَانَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»^(١) ذلك ما أخبر به رسول الله ﷺ في حديثه الشريف. أترانا في حاجة إلى أَنْ نَسْتَظْهَرِ الْمَصَالِحَ لِلنَّاسِ مِنْ هَذَا الشَّرْعِ أَكْثَرَ وَأَوْفَى مِنْ هَذَا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا.

على هؤلاء الذين يسيئون فهم الإسلام فيقنطون من رحمة الله، ويبثون اليأس من عدل الله وسعة عفوه وعطائه، ودعوته خلقه أَنْ يَعِيشُوا حَيَاتِهِمْ مُؤَدِّينَ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ النَّاسِ وَحَقَّ أَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝﴾^(٢)
وقول الله:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾^(٣)
هذا كتاب الله هدى ونور فخذوا منه دينكم، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتَمُّروا بينكم بمعروف فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) الآيتان ٨٧ و ٨٨ من سورة المائدة.

(٣) الآية ٣٢ من سورة الأعراف.

جوانب من السلوك المستقيم في الإسلام

استهدفت شريعة الله إقامة مجتمع صالح متصالح متكافل متعاون، يبادر إلى الحسنات ويتجاوز عن السيئات، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نرى ذلك واضحاً مستقراً ومقرراً في كتاب الله وسنة رسوله، فهذا القرآن يدعو المسلمين ودعاتهم على وجه الخصوص إلى الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. قال تعالى:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (١)

ويقول الله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٢)

ويعاتب رسول الله ﷺ أسامة بن زيد حين أخبره أنه قتل رجلاً من جهينة بعد أن قال لا إله إلا الله حيث قال له الرسول: «أقالها وقتلته؟» قال: إنما قالها خوفاً من السلاح. فقال الرسول: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» (٣).

(١) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

(٢) الآية ٩٤ من سورة النساء.

(٣) أخرجه مسلم.

وهذا القرآن يحث المسلمين على أن يأخذوا أنفسهم بالرفق والحلم والعفو والإعراض عن الجاهلين وأن يقابلوا الإساءة بالإحسان فيقول الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)

ويقول:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢)

ويقول:

﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٣) وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ (٤)

ويقول ثناءً وجزاءً:

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ هُمُ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (٥)

(١) الآية ١٣٤ من سورة آل عمران.

(٢) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.

(٣) الآيتان ٣٤ و ٣٥ من سورة فصلت.

(٤) الآية ٢٢ من سورة الرعد.

جوانب من السلوك المستقيم في الإسلام

وهذا رسول الله ﷺ قدوة الأمة يقول: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»^(١) ويقول: «من يحرم الرفق فقد حرم خيراً كثيراً»^(٢) هذه خصال حميدة ينبغي أن يتحلى بها كل داعية إلى الله ورسوله إلى الإسلام فقد أثنى الله على نبيه لرفقه وبره ورحمته في قوله تعالى:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾^(٣)

فهل يليق بعد هذا أن توصف دعوة الإسلام بالعنف والخشونة وأن يكون الدعاة إلى الإسلام غلاظ القول منفريين؟ ألا إن عليهم أن يأخذوا من القرآن طرق الدعوة ومن الرسول خلقه وحكمته. إنهم إن فعلوا فقد أوتوا خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الأبواب. إن على الدعاة أن لا يدعو الناس إلى القنوط واليأس من رحمة الله، فلا أحد يملك على الله ولا على عباده شيئاً ولا يحول أي إنسان بين الله وبين عباده، وعليهم أن يفقهوا أن اليأس من رحمة الله كبيرة لأن الله قد فتح للناس أبواب رحمته فلا يغلقها أحد من خلقه ذلك قول الله:

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾^(٤)

(١) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

(٢) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

(٣) الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.

(٤) الآية ٥٢ من سورة الزمر.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وفي حديث رسول الله ﷺ الذي رواه البخاري بسنده قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده يتوب إليه من أحذكم كان معه راحلته بأرض قلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح».

ألا إن الإسلام لم يأمر أتباعه بأن يستغرقوا كل وقتهم في العبادة والعمل الجاد المتواصل لأن الإنسان بوصفه وخلقته التي فطره الله عليها في حاجة إلى ترويح نفسه من العناء وفي هذا يقول رسول الله ﷺ «إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا» (٢) وخير العبادة أدومها وإن قل.

ليس الإسلام بالعبوس فقد كان رسول الله ﷺ يبش في وجوه أصحابه ويمزح معهم ويداعب أطفالهم؛ بل لقد روي أنه داعب عجوزا سألته أن يدعو الله لها أن يدخلها الجنة: فقال لها: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» (٣) فحزنت وبكت فأخبرها رسول الله ﷺ بأن العجوز لا تدخل الجنة عجوزاً بل ينشئها الله خلقاً آخر فتدخلها شابة، وتلا عليها قول الله سبحانه:

(١) الآية ١٣٥ من سورة آل عمران.

(٢) رواه البخاري والترمذي.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط.

جوانب من السلوك المستقيم في الإسلام

﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَهُمْ إِنْشَاءً ۖ فَعَلَّيْنَهُمْ أَبْكَارًا ۖ عُرُبًا أَتْرَابًا ۖ ﴾^(١)

خذوا الإسلام سهلاً ميسراً ولا تدخلوا في الشقاق والخلاف فإن الله قد يسر الدين ورفع الحرج عن العباد برعاية المصالح ذلك قول الله سبحانه:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ ﴾^(٢)

(١) الآيات من ٢٧:٣٥ من سورة الواقعة.

(٢) الآية ١٥٣ من سورة الأنعام.

الوفاء

تتابع آيات القرآن الكريم تحض على الوفاء وتخوف من الغدر، قال الله:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ﴾ (١)

وقال جل شأنه:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ ﴾ (٢)

وقد بين الله عز وجل أن الغدر ينزع الثقة ويثير الفوضى ويمزق الأواصر ويرد الأقوياء ضعافا واهنين فقال:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ ﴾ (٣)

(١) الآية ٢٤ من سورة الإسراء.

(٢) الآية ٩١ من سورة النحل.

(٣) الآية ٩٢ من سورة النحل.

ولقد كان العرب قبل الإسلام أحرص الناس على فضيلة الوفاء وضربوا الأمثلة في ذلك ومنها المثل المشهود (أوفى من السموءل) وقد كان السموءل وفيا بالعهد؛ فلم يسلم سلاح الكندي لخصومه ورأى عنق ابنه تضرب ورأسه يطيح، فما أجمل صفة الوفاء فهي شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الخير وفضيلة من فضائل البر تكشف عن نبل فاعلها.

وقد كان رسول الله ﷺ مثلاً عالياً في الوفاء طوال حياته - ومن قبل بعثته - فعن عبد الله بن الحمساء رضي الله عنه قال: بايعت النبي ﷺ ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية ووعدته أن آتية في مكان فنسيت ثم تذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: «يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك»^(١).

والوفاء بالوعد، فضيلة امتدح بها الأنبياء قال الله:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾^(٢)

والأمر للرسول ﷺ أن يبين للناس ما في القرآن من قصة إسماعيل وأنه كان صادقاً في وعده لأبيه بالصبر على ذبحه له، ووفياً بوعده ففداه الله وشرقه بالرسالة والنبوة.

وها هم الأنصار رضوان الله عليهم وقد بايعوا رسول الله ﷺ، أن يجندوا أنفسهم وأموالهم لحماية دعوته وحراسة رسالته. فقدموا دماءهم الزكية في معركة (بدر) وما أعقبها من قتال حتى تحقق النصر للمسلمين وفتحت مكة.

(١) رواه أبو داود.

(٢) الآية ٥٤ من سورة مريم.

الوفاء

ومن الوفاء الاحتفاظ بالعهد للغير ولو بعد وفاته، فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن صديقة لخديجة دخلت على النبي ﷺ بعد وفاتها فهش وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان»^(١).

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الرجل ماضيه لينتفع به في حاضره ومستقبله فإن كان معسراً فأغناه الله أو مريضاً فشفاه الله فليس له أن يفصل بين الأمس واليوم ويزعم أنه ما كان قط فقيراً ولا مريضاً، ويبني من حاضره مسلماً، فهذا نوع من الغدر ينتهي بصاحبه إلى النفاق، الذي قد يطرد به من رحمة الله، قال الله تعالى:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾^(٢) فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾^(٣)

والوفاء بالوعد قوام الأمم وعليه مدار نظامها وحياتها ومن عمل الرقي والحضارة، قال تعالى:

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

(١) أخرجه الحاكم.

(٢) الآيات من ٧٨:٧٥ من سورة التوبة.

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (١)

والموفون بعهدهم هم الذين إذا وعدوا أنجزوا وإذا نذروا وفوا، وإذا حلفوا بروا
في أيمانهم، وإذا قالوا صدقوا في قولهم، وإذا أئتمنوا أدوا الأمانة.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (٢)

وهم محافظون على كل ما ائتمنوا عليه من مال أو عمل وعلى كل عهد بينهم
وبين الله، أو بينهم وبين الناس، فلا يخفون الأمانات ولا ينقضون العهود.

(١) الآية ١٧٧ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٨ من سورة المؤمنون.

مشكلات الشباب

من هم الشباب؟ إنهم أصحاب مرحلة من العمر تمتاز بوفرة النشاط وقوة الجسد وسعة العمل والطموح.

هم - دون تعرض لتحديد السن ومتاهات بحوثه - قوة لا تُعدّلها قوة في إثراء الحياة بالخير والنهوض بالمجتمع.

الشباب في كل جيل موضع الفخر والاعتزاز ومحط الأمل والرجاء، وقفوا في الصفوف الأولى في كل مكان، خاطروا بأرواحهم على متون الطائرات وبين أمواج البحار في السفن والغائصات، وبجهدهم استخرجت كنوز الأرض وقامت النهضة، وبطموحهم كانت حركات التحرير وصيحات الاستقلال.

وإذا كان للشباب هذه المنزلة وتلك المهام في حياة الأمة كان من الحتم إحسان التوجيه في الرعاية والتربية في نطاق أحكام القرآن والسنة.

وحين نتابع أسباب مشكلات الشباب في عصرنا وانحرافات، نجد أنه يمكن إجمالها فيما يلي:

- ١- الفراغ الديني وسوء فهم حقيقة الدين والتربية.
- ٢- الانسلاخ من القيم الدينية والأخلاقية.
- ٣- الاستهانة بالوالدين وبالمربين.
- ٤- الفرقة بين الوعي الأخلاقي وبين الوعي الديني مع أن الإسلام ربط بينهما.
- ٥- الانحراف بالتدين لدى البعض إلى الغلو ومحاولة فرض الرأي دون تفرقة بين الدين والتدين.
- ٦- الأفكار الوافدة في صورة عادات أو ثقافات دون القدرة على تمييز ما لا يصلح لمجتمع المسلمين.

- ٧- ضالة المعارف والمعلومات التي تمكن الشباب من مواجهة الأفكار والوقوف على حقيقتها وانحرافاتهما.
- ٨- سوء وقصور التوجيه الذي يتلقاه الشباب سواء في المدرسة أو في نطاق الأسرة أو في الشارع أو في وسائل الإعلام المختلفة.
- ٩- افتقار القدوة الرائدة في كل هذه المواقع.
- ١٠- سوء فهم الوالدين والمربين لواجباتهم نحو الشباب حيث يقتصر الوالدان على توفير الإيواء والغذاء والكساء، ويكتفي المربون بشرح الدروس وإملائها دون التحام بالشباب وتعرف دوائهم ونصحهم وتوجيههم إلى محاسن الأخلاق في العادات.
- ١١- التركيز على الماديات والوصول إليها كمثل أعلى وهدف وحيد في الحياة، الأمر الذي صرف الشباب إلى هذه الغاية ولم يعد يختار الطريق السوي لتحقيق أهدافه المشروعة، وانصرف بذلك عن الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، باعتبار أن تلك القيم من معوقات حصوله على ما يريد من ملذات وماديات.
- ١٢- الشعور بالضياع وعدم الانتماء إلى أنه ذو كيان اجتماعي مترابط لما يبدو للشباب من تناقض بين الأقوال والأفعال.
- ١٣- سوء الفهم للحرية الأمر الذي لم يجعل الشباب يستفيد من النصح والتوجيه.
- ١٤- سوء فهم الحقوق والواجبات وانطباع الشباب على عدم الجدية في التصرفات نتيجة القصور في التوعية في سن مبكرة وملء أوقات الفراغ بالنافع من المشروعات الفردية والجماعية.

١٥- انغلاق الكبار عن الأجيال اللاحقة بهم وإقفال باب الحوار وانقطاع الحوار مما أدى إلى انفصال الشباب بفكر ديني واجتماعي - في الأغلب - غير رشيد.

١٦- قصور منهج التربية الدينية في كل وسائل التربية: مدرسية ومنزلية وإعلامية.

فلا يكفي في هذا المنهج التكليف بحفظ بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية دون تعريض بالسلوكيات والآداب والأخلاق - بما يعالج واقع المجتمع - ودون المواءمة بين المعلومات وسن المتعلم.

١٧- التثقيف العام - وهو واجب وسائل الإعلام - غير مواكب للتحويلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وشرحها وربطها بالدين بتوجيهات صحيحة بسيطة.

١٨- تركيز الكثير من مواد الإعلام على الإثارة وإخفاء الأهداف.

١٩- الأمراض الاجتماعية وإهمال مواجهتها بقدر متفق عليه من العلم والمعلومات ثم التقليد الأعمى للغير دون مراعاة لسمات المجتمع الإسلامي. تلك أهم العناصر التي جنحت بالشباب عن الطريق السوي، وفي القرآن والسنة وأحكام الإسلام بوجه عام تصحيح المسار.

توجيهات وأمنيات للشباب

مرحلة الشباب - بوجه عام - تمتد من الحادية عشرة إلى الثلاثين من العمر، وهي نهاية الطفولة وبداية الانتقال إلى المراهقة والبلوغ، ويتوالى النضج الجسدي، والرشد العقلي، والاجتماعي، والخلقي، والشعور بالمسؤولية، والرغبة في الاستقلال بالحياة، والتطلع إلى استكمال الشخصية الفردية، والمركز الذاتي.

والشباب في هذه السنين متدرجة المراحل، والمشحونة بالتغيرات والانفعالات، في حاجة إلى رعاية حانية وحزم مع رفق.

فالشباب وقد تخطى سن الطفولة كالشجرة في بدء نموها وسموق عودها تتكاثر فروعها وتتزاحم غصونها، فإذا تركها صاحبها دون تهذيب، افتقدت جمالها، وتضاعل ثمرها، وشاه منظرها، ولو أنه تفقدها لانتظمت منها الأغصان وازدانت بالثمار.

وهكذا الطفل متى برحت الطفولة أردانه، وتفتحت في جنباته النزوات، وامتدت مع نمو جسده طفولته، تضاعل عقله، ولم تتبلور شخصيته أيا كان فتى أو فتاة، وربما تاه عن نوعه، فانتسب بفعاله إلى غير خلقه.

ومن هنا وجد المجتمع الإنساني - بالتجربة والتربية والتعليم وبتعاليم الإسلام - أن إعداد الإنسان لحياة مستقيمة صالحة، سالمة من العوج والانحراف يجب أن يبدأ من الصغر، وأن توضع أسسه في الحياة المنزلية في السنوات الأولى من سن الطفولة، وأن يكون موضع النظر المستمر، وأن يستعان بمختلف العوامل والمؤثرات المنتجة من قدوة صالحة، وتأديب في موضعه وتعهده، ورعاية نفسية، وتربية دينية وأخلاقية.

وإذا كانت وسائل الرعاية للشباب تتغير من عصر إلى عصر، ومن مصر إلى مصر، فإن تنمية السلوك الأخلاقي الحميد أمر لا بد وأن يوضع في الحسبان. دعه يفكر ويخطئ حتى يصل إلى الصواب تجربة وعملا.

إذ إن المغريات في هذا العصر مؤثرة، فإذا لم يحصن الشباب منذ الصغر ليكون ذا عزيمة، وقدرة على التغلب على ما يصادفه أو يغالبه من وسائل الانحراف تكاثرت عليه المعثرات.

وإن الشباب في هذا العصر الذي اتسم بالمادية واكتست حضارته بالميكنة الكاسحة لكل القوى الطبيعية، لا بد أن تنمو ثقافته وتمتد إلى نوعيات تتكافأ مع هذا النمو المادي للحضارة المعاصرة.

وأين هو المتاح للشباب في الأعمار المتفاوتة من مواد تثقيفية، وفنية، ورياضية وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، ولا بد كذلك من دراسة المشكلات التي تواجه الشباب ومصاعب الحياة التي تعوق الكثيرين منهم، وهذه الدراسة تحتاج إلى التعرف على وقائع تلك المشكلات من الحوار المنير دون المثير. ويحرص الدارسون على أن يعطوا الجديد المفيد من الفكر والتجربة المناسبة للأعمال المتفاوتة حتى تكون هذه الدراسة صمام أمن نفسيًا، وثقافيًا وتربويًا تعرض القدوة من الشخصيات الفذة في سلوكها وخلقها وصمودها للعقبات وصولاً إلى المأمول من الهدف المنشود.

ولعلنا نتمنى ألا نرى تلك السلوكيات غير المقبولة التي كادت أن تسود مجتمعات الشباب، نحو الأسرة والمدرسة الأمر الذي ينبغي تداركه بالحرص على أداء واجبات الأسرة الأساسية نحو الشباب تقييماً لأنشطته المدرسية والاجتماعية والسلوكية، وتقويماً لأية بادرة انحراف، وعلى أن التعاون مع المدرسة والجامعة في

توجيهات وأمنيات للشباب

هذا السبيل أمر مفيد، وأنه ليس صحيحاً كل ما نراه عادةً أو عرفاً وافداً من بيئة أخرى.

وإن مهامها أن تزرع في الشاب الأمل، وحب العمل ولتذكر قول القائل:
وينشأ ناشئ الفتيان منا . . . على ما كان عوده أبوه
وقول الرسول الكريم:

«أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم».^(١)

(١) رواه ابن ماجه.

الإسلام ومواجهة مشكلات الشباب وطرق بناء الإنسان بوجه عام

١- لقد كانت أول آيات أنزلت من القرآن الكريم على رسول الله محمد ﷺ
افتتاح سورة العلق:

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ﴾^(١)

وبهذا أوضح القرآن أن للإنسان رحلتين: رحلة الخلق والتكوين، ورحلة العلم،
وهذه الأخيرة تتشعب، وتتسع آفاقها متى أحسنت تربية الإنسان في ظل الإيمان:

﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ﴾^(٢)

فالإيمان هو طريق الرشd للإنسان ثم الإخاء الإنساني، إذ الإسلام لا يعرف
تفرقة بين بني الإنسان، فالكل سواء في الإنسانية، كما هم سواء في الخلق، أسرة
كبيرة تربطها صلة الأرحام.

ذلك قول الله سبحانه في سورة الحجرات:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ﴾^(٣)

(١) الآيات من ١: ٥ من سورة العلق.

(٢) الآية ٥ من سورة العلق.

(٣) الآية ١٣ من سورة الحجرات.

ولا يتعارض الإخاء الإنساني مع الإخاء الإسلامي، بل هما ملتقيان لأنهما من أحكام الله، وقد يفترقان، ولكنهما في الإسلام سماحة وإخاء وتبادل مودة واحترام. ولقد اعتبر الإسلام العلم والتعليم فريضةً على كل مسلم ومسلمة، والعلم المطلوب هو كل علم نافع للإنسان في حياته ولأجياله.

والأخلاق هي أساس أصيل في تقويم الحياة، ومكارم الأخلاق هدف إنساني إسلامي ولقد امتدح الله الرسول بالخلق في سورة القلم فقال:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾^(١)

وإذا استقامت الأخلاق استقامت أمور الأمة شباباً وشيخاً.

وفي سبيل تربية الشباب جاء القرآن الكريم موجهاً إلى واجبات الوالدين ففي سورة البقرة قول الله سبحانه:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعَنَّ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾^(٢)

(١) الآية ٤ من سورة القلم.

(٢) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

وفي سورة التحريم قول الله سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦٠﴾^(١)

وفي أحاديث رسول الله ﷺ: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم»^(٢).

«إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته»^(٣).

وفي شأن عناية الإسلام بالشباب في الدين والعقل والجسد والخلق جاء في الحديث الشريف عن السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم القيامة: «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، وإمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»^(٤). وفي الأدب والأخلاق جاء الحديث الشريف: «لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع»^(٥). وفي شأن العقل والعلم والجسد يرشد إلى أسسه الصالحة الحديث النبوي الشريف «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبا»^(٦).

(١) الآية ٦ من سورة التحريم.

(٢) رواه ابن ماجه.

(٣) أخرجه النسائي وابن حبان.

(٤) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

(٥) أخرجه الترمذي.

(٦) أخرجه الحاكم والبيهقي.

وفي التنشئة الصالحة ومدافعة الغرائز جاء الحديث الشريف: «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»^(١).
ولقد سلك القرآن منهجاً قريداً ليعلم الشباب وغيرهم الحقوق ليحرصوا عليها والواجبات للمبادرة إلى أدائها، ولنقرأ - على سبيل المثال - عن هذا المنهج ما سجله القرآن في سورة لقمان:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣﴾^(٢)

إلى أن قال:

﴿وَأَقِصْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٤﴾^(٣)

ففيها تصحيح العقيدة بالتوحيد وعدم الإشراك وفيها تهذيب السلوك والترابط بين الفروع والأصول ببر الآباء والإحسان إلى الأمهات وإن اختلف الرأي والدين وفيها إحساس بالمسئولية أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية وفيها تغذية للعقيدة وتثبيت لها بالعبادات وفيها أداء الواجب نحو المجتمع ونشر المعرفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صبر وعزم وتحمل وترقب وأمل، وفيها أمر بالتواضع والوفاء والحياء.

نعم إن في هذه السورة وصايا كاملة ومتكاملة يجب أن تقوم عليها رعاية الشباب وتوجيهه في كل عصر وكل جيل وفي هذا قال بعض الحكماء: من أمضى

(١) أخرجه النسائي والبخاري.

(٢) الآية ١٣ من سورة لقمان.

(٣) الآية ١٩ من سورة لقمان.

يومه في غير حق قضاءه أو فرض أدائه، أو حمد حصله، أو مجد أثله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه.

وفي شأن ترسيخ العقيدة يجب أن نعلم أن الإيمان ليس مجرد كلمات أو شعارات وإنما هو قبل كل شيء عقيدة وسلوك وعمل، ولقد جاء الإيمان في القرآن مقرونًا بالعمل الصالح، فلا ينبغي أن نكون من الذين وصفهم الله في قوله تعالى في سورة الصف:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾﴾^(١)

ومن ثم كان من واجب الوالدين والمربين أن يربوا الأولاد على أن الدين عقيدة وعمل وأنه لا انفصام بينهما، وأن الدين يدعو إلى أقوم الأخلاق.

(١) الأيتان ٢ و ٣ من سورة الصف.

توجيه الشباب

إذا كان الشباب مرحلة من عمر الإنسان تمتاز بوفرة النشاط وقوة الجسد وسعة الأمل والطموح، كان من الحتم إحسان التوجيه والرعاية في نطاق أحكام الإسلام وإذا كان الشباب هم مستقبل الأمة كانت متابعة مشكلاتهم لإزالتها أمراً حتماً حتى يمكن للمربين والمعلمين إرشادهم إلى طريق النجاة.

ومن أهم هذه المشكلات: الفراغ الديني، وسوء فهم حقيقة الدين، والتحلل من القيم الدينية والأخلاقية، والانحراف بالتدين إلى التطرف، دون تفرقة بين الدين والتدين، وضالة المعارف والمعلومات التي تمكن الشباب من مواجهة الأفكار الوافدة من عادات أو ثقافات دون تمييز بين ما يصلح لمجتمعنا وما يتنافى مع الدين.

ومن عوامل الانحراف لدى الشباب: سوء التوجيه الذي يلقاه الشباب سواء في المدرسة أو في الأسرة أو في الشارع أو في وسائل الإعلام، مقروءة ومسموعة ومرئية، وهو في كل ذلك يفتقد القدرة الرائدة، حيث يقتصر دور الآباء على توفير الإيواء والغذاء والكساء ويكتفي المعلمون بإملاء الدروس وشرحها دون التعرف على دوائر نفوسهم، ومشاركتهم في تنمية متطلباتهم النفسية والعقلية حتى لا يشعروا بالضيق وعدم الانتماء إلى أمة ذات كيان اجتماعي مترابط، بل يرون دائماً تناقضاً بين الأقوال والأفعال من الكبار ذوي الرياسات ومن ثم يفتقدون القدوة الطيبة والنموذج الصالح.

ثم إن سوء فهم الشباب للحرية وعزوفه عن الاستماع إلى النصيح والتوجيه، واعتباره أن في هذا تسلطاً من الوالدين والمربين قد أدى إلى إهدار الحقوق والواجبات، والقعود عن الالتزام بالجدية في التصرفات نتيجة افتقاد القدوة الحسنة في سن مبكرة واتساع أوقات الفراغ التي لم تشغل بالنافع من المشروعات.

مع أن الإسلام قد دعى الشباب، وبث فيه روح الإقبال والإقدام والحفاظ على مكانته وحقه في الحياة الحرة الكريمة وجعل زمام استقامته بيد أولي الأمر والمربين حتى يرشدوه إلى المثل العليا من سلوك وآداب الإسلام.

وعناية الإسلام بالشباب في الدين والعقل والجسد والخلق تدل عليها أحاديث الرسول ﷺ التي منها قوله: «لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع»^(١).

وامتدح الحديث الشريف الشاب الذي نشأ في عبادة ربه واعتبره من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

وفي التنشئة الصالحة يقول رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»^(٢). وفي حق الولد على والده جاء الحديث الشريف الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي والبيهقي في شعب الإيمان، يقول رسول الله ﷺ: «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي».

وبهذا سلك القرآن منهاجا فريدا ليعلم الشباب وغيرهم الحقوق ليحرصوا عليها، والواجبات للمبادرة بأدائها.

وهذا هو القرآن يسوق نموذجا من مخاطبة الشباب، ذلك قول الله في سورة لقمان:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلَوْلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ۚ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا

تَطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

(١) أخرجه الترمذي.

(٢) رواه البخاري ومسلم.

فَأَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي
صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَبْنِيْ أَقِمِ
الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ
الْأُمُورِ ﴿٢١﴾ وَلَا تَصْغِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٢﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ ﴿٢٣﴾ (١)

ففي هذه الآيات توجيه إلى تصحيح العقيدة والعبادة بالتوحيد وعدم الإشراك، وفيها تهذيب السلوك، وفيها أداء الواجب نحو المجتمع، لنشر المعرفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صبر وعزم وتحمل وترقب وأمل، وفيها أمر بالتواضع، والوفاء، والأدب، والحياء.

ففي هذه الآيات وصايا كاملة متكاملة يجب بسطها وإيضاحها وعرضها على الشباب وتوجيهه في كل جيل وعصر.

ومع إيضاح السلوك المستقيم في الفكر والعمل والخلق كمكونات للشباب، يكون بيان مفهوم الدين طلباً لإبراز توافقه مع الحقائق العلمية، إذ الدين والعلم متكاملان غير متناقضين، فإذا ما انكشفت للشباب حقيقة الدين وترايط العقيدة والأخلاق والسلوك مع العمل حتى ترتبط به نفوسهم منذ نشأتهم سلوكاً قوياً مستقيماً، هادفاً ملتزماً، وينشأ الشباب محباً للفضيلة من أعماقه عازفاً عن

(١) الآيات من ١٣ : ١٩ من سورة لقمان.

الرديلة، مبغضاً لها، إذا فعلنا ذلك سلم بناء الشباب واستقام، واعتز بدينه وبذاته وبوطنه، وباعد بين نفسه وبين الانحراف.

ولاسبيل للإنقاذ إلا ما أرشد إليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٦٤﴾ (١)

فالمرجع المغني هو كتاب الله المنقذ من الضلال به تستقيم أمور الحياة، ويعرف كل من الفرد والجماعة واجباته وحقوقه، إذا أحسنّا تلاوته وفهمه وتدبر آياته، واتبعنا طريقه كنا من المهتدين.

(١) الآية ١٦٤ من سورة آل عمران.

الطفل في الإسلام

عني الإسلام بالأسرة، ففصل الله الكثير من أحكامها في القرآن الكريم وأوضحها رسول الله ﷺ في سنته وسيرته قولاً وعملاً وتقريباً.

لقد حث الإسلام على تكوين الأسرة بالزواج وحرّم الاختلاط غير المشروع بين الرجل والمرأة، فهذا قول الرسول الكريم: «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١) وقوله: «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»^(٢).

فالإسلام لا يدعو إلى الزواج والإنجاب فحسب، بل يجعل للحياة الأسرية معنى سامياً، لأنها الوسيلة إلى عمارة هذه الحياة باعتبار أن الله سبحانه قد استخلف الإنسان في الأرض، يعمرها بعبادة ربه، وبالعمل لسعادته الذاتية.

وإنجاب الأطفال وتربيتهم يدعو إليه الإسلام لعدة مقاصد:

المقصد الأول:

أن الأطفال الذين ينشأون في ظل المبادئ الإسلامية لاشك يحملون - مستقبلاً - عبء نشر وتخليد رسالة الإسلام التي جاءت لخير الإنسان وإرشاده إلى الصورة الطيبة للحياة الجديرة بأن يعيش فيها.. نجد ذلك فيما حكاه الله في القرآن من دعاء نبيه إبراهيم عليه السلام:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾^(٣)

(١) رواه ابن ماجه.

(٢) أخرجه البيهقي وابن مردويه وعبد الرزاق.

(٣) الآية ١٠٠ من سورة الصافات.

ونفس وما سواها

ودعاء عباد الرحمن:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ ﴾ (١)

والأطفال مع هذا من زينة الحياة:

﴿ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۖ ﴾ (٢)

والزينة ما يتزين به، ولا يكون الأطفال زينة بهذا المعنى إلا إذا أخذوا حظهم من الرعاية الأسرية، فنشأوا في ظل أحكام الله. علماً وخلقاً وسلوكاً، حتى صاروا كالثوب النظيف النقي الذي يتزين به ويتنافس عليه الناس.

المقصد الثاني:

أن خلق الإنسان وتوالده من أقوى الأدلة على قدرة الله، وهذه السعادة التي تغمر الوالدين بولادة طفل لهما منحة عظيمة من الله الرحمن الرحيم. وفي التذكير بهذه المنحة والنعمة يقول الله:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۖ ﴾ (٣)

(١) الآية ٧٤ من سورة الفرقان.

(٢) الآية ٤٦ من سورة الكهف.

(٣) الآية ٥٤ من سورة الفرقان.

المقصد الثالث:

أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع الإنساني فهي المدرسة الأولى للتدين والسلوك الأخلاقي السوي؛ حيث يشب الطفل مرتبطاً بوالديه يملأ قلبه حبهما واحترامهما ويتطور هذا إلى احترام الغير، ثم إلى إحساس أعم باحترام كل من يسدي إليه جميلاً في مستقبل الحياة.

وكانت حماية الإسلام الطفولة - باعتبارها امتداداً للإنسانية - حماية مطلقة فلم يباح الإسلام لأحد قتل الإنسان أياً كان سنه، وحارب ما كان عليه المجتمع الإنساني من قتل الأطفال تخلصاً من الأعباء، كما حارب وأد البنات فقال في القرآن:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ﴾^(١)

وقال:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَاً

كَبِيراً ۖ﴾^(٢)

وفي آية أخرى:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ﴾^(٣)

(١) الآيتان ٨ و ٩ من سورة التكويد.

(٢) الآية ٣١ من سورة الإسراء.

(٣) الآية ١٥١ من سورة الأنعام.

والقتل كما يكون حسياً بإزهاق الروح بفعل إيجابي، يكون كذلك بفعل سلبي كالامتناع عن إطعامه وكسائه وعلاجه عند المرض، بل ويكون بإهمال تعليمه وإحسان تأديبه وتوجيهه إلى أمور الدين والدنيا.

ولعل تحريم الزنا في الإسلام والعقاب عليه بالعقوبة الصارمة قد استهدف أموراً هامة منها حماية الطفولة، لأن الطفل الذي تلده أم غير متزوجة ينشأ محروماً من حسن الرعاية والعناية والتهديب.

والإسلام قد رعى الطفل وحدد حقوقه وألزم كلاً من والديه بقدر من هذه الحقوق، نجد هذا في قول الله سبحانه:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (١)

فالأزواج مسئولون عن إطعام وكسوة الأم وولدها، وكل ما تقوم به حياتهما صحيحة، زاهرة، ومن مسئولية الأمهات الإرضاع، ولعل عبارة الآية الكريمة: (والوالدات يرضعن أولادهن) تشير في وضوح إلى أهمية أن ترضع الأم وليدها

(١) الآية ٢٣٢ من سورة البقرة.

من ثديها اللبن الذي خلقه الله في جسدها غذاءً ودواءً وشفاءً لهذا الطفل، إذ إن في هذا - فضلاً عن المزايا الاقتصادية كما قال أهل الاختصاص - مزايا عديدة لذات الأم والطفل، حيث تنظم الرضاعة الطبيعية فترات الحمل وتحمي نفسها مع هذا من أمراض خطيرة، وتنمي العلاقة بين الأم والطفل إذ الأم التي ترضع تتاح لها فرص العناية بولدها أكثر من تلك التي لا تباشر الرضاعة، ولقد تحدث أهل الاختصاص في المقارنة بين الرضاعة الطبيعية والصناعية بما يدعو الأمهات والآباء إلى الامتنال لقول العليم الحكيم (والوالدات يرضعن أولادهن) وإلى الحرص على أداء هذا الواجب بأنفسهن.

وإذا كان منوطاً بالأم الرضاعة والقيام على شئون الطفل وتربيته ومنوطاً بالأب الإنفاق كما تشير تلك الآية الكريمة فإن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قد أرشد إلى حقوق أخرى على الوالد حين سئل عن ذلك فقال: «نعم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمية وألا يرزقه إلا طيباً»^(١). تلك عناوين لواجبات كثيرة حملها الإسلام الآباء، ولنقرأ مثلاً قول الله في قصة لقمان وتأديبه ولده:

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ ﴾^(٢)

فواجب ولي أمر الطفل المسلم سواء كان الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أن يرعاه لينشأ على أخلاق الإسلام وأدابه وعباداته، حتى يعلمه كيف يجلس

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي.

(٢) الآية ١٨ من سورة لقمان.

وكيف يأكل، مع قدر من الحب والحنان الحازم، ولقد نقل عن رسول الله ﷺ أنه كان يحمل أطفال بناته ويداعبهم، بل وأطفال المسلمين الذين يلقاهم. كما نقل أنه نبه أحد الصغار الذين كان يؤاكلهم بقوله: «يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك»^(١).

ولقد عني الإسلام بتربية الطفل حتى ينشأ سليماً قوياً في بدنه ونفسه، وقد أرشد رسول الله ﷺ إلى ذلك في قوله: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر بيد لا بخشبة»^(٢).

والصلاة عبادة تسبقها طهارة هي الوضوء أو الغسل، ففيها العبادة التي يعتادها الطفل منذ سن السابعة وفيها النظافة والعناية بالجسد في هذه السن، ولقد تواردت نصوص الإسلام التي تحث على إحسان تربية الطفل والعناية به، تربية جسدية ونفسية وروحية من هذا قول الرسول: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم»^(٣) وقوله: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا»^(٤) وقوله: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»^(٥). ولقد كان الأطفال يغدون إلى المسجد في عهد رسول الله ﷺ يستمعون إليه، ويتعلمون منه، ويتسابقون إلى الأخذ منه.

إن تربية الطفل المسلم يجب أن تربط بين العقيدة وعلوم الحياة لينشأ فرداً صالحاً، يحقق ما ينادي به الإسلام من خير عام وعدل شامل ومساواة وتكافؤ فرص. فالتربية الإسلامية تخلق الترابط بين الدين والحياة وتضبط الفكر وتحض

(١) رواه مسلم والبخاري وابن ماجه.

(٢) رواه أحمد وأبو داود.

(٣) رواه ابن ماجه.

(٤) أخرجه الترمذي وأحمد.

(٥) أخرجه الطبراني والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير.

على العمل والإنتاج بقواعد السلوك القويم للفرد والجماعة، وتسهم في تحقيق الرخاء للإنسانية.

إن الإسلام حمل الوالدين مسئولية كبرى حين عهد إليهما بتنشئة أطفالهما منذ ولادتهم وحتى يتحملوا مسئوليتهم في الحياة راشدين، مسلمين ينتقل الرشد من جيل إلى جيل، ذلك لأن الطفل يولد ولديه الاستعداد ليكون مواطناً صالحاً، ويتمثل ذلك فيما قال الرسول الكريم «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(١).

ولا شك أن للقيم الإسلامية الصحيحة أثراً بعيداً في تربية الطفل إذا تلقاها في الأسرة، وفي المدرسة على حد سواء.

ومن الماثورات في بيان مدى المسئولية عن تربية الطفل في الإسلام: لآعبه سبعا، وأدبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. فهذا إيضاح لمراحل التربية والمسئولية عن الأولاد، وقد قسم الله أعباءها بين الوالدين باعتبار أن تربية الأولاد من الأمانات التي أمر الله بأداءها والقيام بحقوقها في قوله:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾^(٢)

إننا نعني بتوريث أولادنا الأموال مع أن الإسلام يحثنا على أن نورثهم الدين والتربية الصالحة فلنجمع بين الحسنيين ولنؤد الأمانة كاملة.

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) الآية ٥٨ من سورة النساء.

عناية الإسلام بالطفل

حث الإسلام على الزواج فقال الله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ (١)

كما حث الإسلام على تكوين الأسرة بالزواج فقال رسول الله ﷺ فيما رواه أحمد: «تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

ذلك أن في الزواج والإنجاب عمارة هذه الحياة باعتبار أن الله سبحانه قد استخلف الإنسان في الأرض يعمرها بعبادة ربه، وبالعمل لسعادته الذاتية، وسعادة مجتمعه الذي يعيش فيه. ولأن الأطفال هم عدة المستقبل وصناع الغد وأمل الأمم والشعوب، عني الإسلام بهم عناية خاصة إذ حث على حسن الاختيار لكل من الزوجين حتى يتحقق السكن والمودة والرحمة بينهما، وبهذا جاءت وصايا الرسول ﷺ حيث قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» (٢)، ولقد أحاط الإسلام الأطفال بكل الوسائل التي تنمي قواهم الجسمية والنفسية والخلقية والعقلية، وبما يحسن تنشئتهم، ويعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والبركة والتقدم في جميع مناحي الحياة اتساقاً مع الكون الذي سخره الله للإنسان.

ولقد حث الإسلام على تربية الأطفال وتنشئتهم في ظل المبادئ الإسلامية حتى يحملوا في المستقبل عبء نشر وتخليد رسالة الإسلام التي جاءت لخير الإنسان.

(١) الآية ٢١ من سورة الروم.

(٢) رواه الترمذي.

فهذا دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله في القرآن:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١)

وهذا دعاء عباد الرحمن:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (٢)

والإسلام قد رعى الطفل وحدد حقوقه وألزم كلاً من والديه بقدر من هذه الحقوق. نجد هذا في قول الله سبحانه:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٣)

(١) الآية ١٠٠ من سورة الصافات.

(٢) الآية ٧٤ من سورة الفرقان.

(٣) الآية ٢٢٣ من سورة البقرة.

فالأزواج مسئولون عن إطعام وكسوة الأم وولدها، وكل ما تقوم به حياتهما صحيحة زاهرة، ومن مسئولية الأمهات الإرضاع والقيام على شئون الطفل وتربيته لينشأ على أخلاق الإسلام وآدابه وعباداته؛ يرشد إلى هذا قول رسول الله ﷺ فيما رواه الحاكم «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» وأن يعلمه كيف يجلس، وكيف يأكل، مع قدر من الحب والحنان الحازم فقد نقل عن رسول الله ﷺ أنه كان يحمل أطفال بناته ويداعبهم، بل وأطفال المسلمين الذين يلقاهم. كما نقل أنه نبه أحد الصغار الذين كان يؤاكلهم حيث كانت يده تطيش في الصحيفة بقوله فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: «يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك».

إن الإسلام حمّل الوالدين مسئولية كبرى، حين عهد إليهما بتنشئة أطفالهما، منذ ولادتهما حتى يتحملوا مسئوليتهم في الحياة راشدين لينتقل الرشد من جيل إلى جيل؛ ذلك لأن الطفل يولد وليه الاستعداد ليكون مواطناً صالحاً، يتمثل ذلك فيما قاله الرسول الكريم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»، أي أنه يكتسب من البيئة التي يعايشها عاداتها وأعرافها ودياناتها وحسناتها وأخطاها.

إن تربية الأولاد أمانة من الأمانات التي أمر الله بأدائها والقيام بحقوقها في قوله:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾ (١)

(١) الآية ٥٨ من سورة النساء.

ولقد عني الإسلام ببث الآداب الاجتماعية وغرسها في نفوس الأطفال وعلى تأصيل الفضائل، وإلى هذا يشير قول الرسول ﷺ: «ما نحل والدُ ولداً من نحل أفضل من أدب حسن»^(١). ولقد بلغ حرص الرسول ﷺ على رعاية الطفل وأمه أنه يخفف في صلاته إذا سمع بكاء طفل، فيروي البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». وإلى جانب هذا فقد حث الإسلام على رعاية اليتامى وتربيتهم وحفظ وتنمية أموالهم، ففي سورة الضحى:

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ^(٢) ﴾

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ^(٣) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ^(٣) ﴾

ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه ابن ماجه: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه». ومن هذا، يتضح أن الإسلام عني بحفظ حقوق الأيتام وبتمكينهم من حظوظ النجاح في حياتهم كغيرهم من الأطفال. وكما عني الإسلام بالطفل منذ ولادته، عني به من قبل أن يكون حملاً مستكناً في قرار مكين؛ فرتب له كافة حقوق الإنسان الذي يمشي على الأرض. فهو يرث من

(١) رواه الترمذي.

(٢) الآية ٩ من سورة الضحى.

(٣) الأيتان ١ و ٢ من سورة الماعون.

انفصل عنها حياً بعد موتها، وله ذمته المالية، فتصح الهبة والوصية له، ويتحمل في ماله كافة الحقوق التي تجب على الإنسان للغير، كالنفقة لغيره في ماله.

ولقد خفف الإسلام في أحكامه التشريعية رعاية للأم ووليدها، خفف عنها ما تتحمله من مشاق وآلام الحمل وجهد الإرضاع والسهر على الوليد، والقيام على شئونه؛ حيث أباح لها الفطر في شهر رمضان، متى خافت ضرراً على نفسها وولدها أو على نفسها فقط.

إن الحسنات يذهبن السيئات

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتدل على الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»^(١).

من باب الحسنات الكثيرة الوفيرة الميسورة هذه الأنواع التي حدثنا عنها رسول الله ﷺ في هذا الحديث حين أرشدنا إلى أن كل سلامى - أي كل جزء من أجزاء جسد المسلم - عليه صدقة تقديه من الشر، أو أن كل مسلم عليه صدقة كل يوم: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...»، ثم أبان الحديث الشريف أن باب الحسنات والثواب عليها مفتوح، فكل ما يفعله المسلم خالصاً محتسباً لوجه الله، فإن الله الرحمن الرحيم يقبله ويثيبه عليه، وهناك أنواع من الأعمال التي قد لا يلقى لها المسلم بالاً حين يؤديها، ولكنها عند الله عظيمة كبيرة الأجر والثوبة فقال: «...تعدل بين الاثنين صدقة...»، وهذه لهؤلاء الذين وكل الله إليهم الحكم بين الناس، إذ هذه مهمة تترتب عليها صلاح الناس، فإن رد الحقوق لأربابها وإنصاف المظلوم من الظالم كل أولئك له أجر كبير عند الله سبحانه، «... وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة...»، وهذه دعوة إلى التعاون والتساند والتراحم، فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، فإذا رأيت أحد المسنين أو المرضى فعاونه على أمره، ولا تُزاحمه في الصعود إلى السيارة أو في النزول منها، بل أفسح له الطريق ويسر له

(١) رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده.

أمره، فهو في حاجة إلى عونك، وإذا رأيت من هو في حاجة إلى المعونة وأنت قادر على أدائها فقدمها إليه. فإن فعلت، كانت لك عند الله صدقة، عليها مثوبة يضاعفها الله إلى ما شاء من حسنات، «... والكلمة الطيبة صدقة...»، أي كلمة تصلح بها بين المتخاصمين، أو تهدي بها الضال، أو تبين بها حكم الله في أمر من أمور الحياة لك بها صدقة، أي أن الله يثيبك عليها، كما يثيب على الصدقات الخالصة لوجهه، «... وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»، حتى وأنت تمشي إلى الطاعة، تثاب على هذا المشي فوق المثوبة على الصلاة ذاتها، وحين ترفع أية عوائق في طريق الناس الذي يسلكونه لك بهذا صدقة، فمأ بالنا نلقي في الطرقات ما يؤذي السائرين، ونعرض عن ثواب الله ومرضاته، ونحقر هذه الأعمال الضارة بالمجتمع؟

وفي هذا الحديث الشريف نماذج من الخير حثنا عليها رسول الله ﷺ، ولفت الأنظار إليها، منبهاً إلى أن فعل الخيرات ليس محصوراً في بذل الأموال والتصدق بها قضاءً لحوائج الناس إليها، وإنما هناك من الأعمال التي قد يحقرها المسلم ويعرض عنها في حين أن لها عند الله أجراً كبيراً، لا يقل عن أجر الصدقة وبذل المال في سبيل الله خالصاً ابتغاء مرضاته.

السرف والترف والاقتصاد

تتنوع أغراض الناس في جمع المال، وتتفاوت مقاصدهم وأهدافهم في الحصول عليه.

المال ممدوح ومذموم باعتبارين متفاوتين، فكلما كان جمعه من حلال طيب ولقصد شريف، كان المال ممدوحاً، وإن كان قد جمع من حرام، كان ماله إلى الحرام، وكان وباله على صاحبه في الدين والدنيا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:

﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾^(١)

وقال:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾^(٢)

والمال عصب هذه الحياة وسند التصرفات فيها. ومن هنا كان حث الإسلام على التنويه بطرق الكسب الحلال والحث على أن يكون طيباً، بعيداً عن المحرمات وكان كذلك حرص الإسلام على التوجيه إلى حسن الإنفاق بعيداً عن السرف والترف والتقتير.

(١) الآية ٥١ من سورة المؤمنون.

(٢) الآية ١٧٢ من سورة البقرة.

والسرف أو الإسراف في المال أو غيره، هو مجاوزة حد الاعتدال الوسط، فالسرف في المأكّل مجانبة الحد الوسط، والأكل الشره عرضة للأمراض والأوجاع، والمقل من الأكل عرضة كذلك لأمراض الضعف والهزال.

والسرف في الأموال مجانبة حد الاعتدال في إنفاقها، فمن يبدد ماله دون روية وتدبير، مسرف متلاف مبذر وهو أخ الشيطان.

ومن ثم، كان توجيه القرآن في قول الله تعالى في سورة الإسراء:

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^١ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا^٢﴾^(١)

والإسراف المنهي عنه هو الإسراف أو التبذير بمعنى صرف المال في وجه غير مشروع، ويشير القرآن الكريم في سورة الإسراء إلى القاعدة المثلى لإنفاق المال:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا^٣﴾^(٢)

حيث تدل هذه الآية على المذهب الوسط في الإنفاق، وهي مع هذا تنهى عن البخل والتضييق في الإنفاق على النفس والأهل وأصحاب الحقوق، كما تنهى عن التبذير لمجرد التبذير أو بقصد المباهاة والتظاهر طلباً للمدح والثناء من الناس أو للغلبة والتكبر والجبروت والاستعداد على حقوق الناس.

أما الإسراف في الخير بمعنى الإنفاق على المشروعات الخيرية الاجتماعية تيسيراً لانتفاع الناس، فهذا أمر محمود في ذاته، وقد سئل ابن عباس رضي الله

(١) الآية ٢٧ من سورة الإسراء.

(٢) الآية ٢٩ من سورة الإسراء.

السرف والترف والاقتصاد

عنهما، عن الرجل ينفق أمواله في الخير، فأجاب بما ذهب مثلاً فقال: لا سرف في الخير. فلا سرف إذا خرج الإنسان عن بعض أمواله في سبيل الله وصيةً أو وقفاً حدد مصارفه أو أقام مدرسةً أو معهداً أو مستشفى يتعلم أو يتداوى فيه الناس أو شارك في معروف كإغاثة من هدمت مساكنهم أو هلكت مواردهم.

والسرف يجر حتماً إلى الترف، وهو من عوامل الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع.

الترف والسرف خلق مذموم يهدم كيان الأمة، ولنستمع قول الله سبحانه في سورة الإسراء في هذا الوباء الاجتماعي:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝﴾ (١)

والإسراف مع سوءه وسيئاته أقل خطراً من الترف، فالسرف قد ينفق كثيراً في الخير، وقد لا يقبل على الادخار لغده، وهو يرى المحتاجين إلى الغوث وإلى الدواء فينفق في هذا السبيل مرضاة لله، أما الترف فهو شر مستطير يوهن صاحبه ويضر به وبالمجتمع الذي يعايشه، وهو مبذر دائماً وأناني مفرط لا يرى في الحياة سوى التلف والترف.

وما أكثر هؤلاء في المجتمع المعاصر. وكلهم إصرار على الإضرار بهذا المجتمع. فهم المحرضون بفعالهم على اشتعال الأسعار وازدياد الغلاء إذ يحرص المترفون على حيازة كل شيء خشية النفاد، وبذلك تقل أو تشح الحاجيات من الأسواق ويجري التسابق على جمعها واكتنازها.

(١) الآية ١٦ من سورة الإسراء.

إن السرف والترف في تقارب معنييهما من الأمراض الاجتماعية المعدية التي تنفشي بالتقليد والمحاكاة، لذلك كان الضرر اجتماعياً أكثر منه فردياً، ومن ثم كان ذم الإسلام الترف والتحذير منه، باعتباره إهمالاً للمستقبل وغفلة عن أن النعم لا تدوم.

وما أجمل أن نتدبر ذلك الحوار الذي جاء في سورة الكهف بين الغني المترف والفقير الصابر، حيث دخل المترف جنته وهو ظالم لنفسه فتحدث بما لا يملك له بقاءً قائلاً:

((مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا))^(١)

فشغله ترفه عن الذكر والفكر في مصيره في الدنيا ويوم الدين، فيستمر في غروره ويقول:

((وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً))^(٢)

ويتناول الغرور به ويمتد حتى يؤمن أنه سيكون مترفاً في الآخرة فيقول:

((وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا))^(٣)

ولننظر رد صاحبه في الحوار، ذلك المؤمن الصابر فينصحه قائلاً:

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنُّنًا أَقَلَّ مِنْكَ

مَالًا وَوَلَدًا ۚ ﴾^(٤)

(١) من الآية ٣٥ من سورة الكهف.

(٢) من الآية ٣٦ من سورة الكهف.

(٣) من الآية ٣٦ من سورة الكهف.

(٤) الآية ٣٩ من سورة الكهف.

ينزل وعيد الله بذلك المترف المغرور الجاحد نعمة الله عليه كمثّل ذلك القائل:
 "إنما أوتيته علي علم عندي".

فكان جزاؤه في الدنيا ما جاء في سورة القصص:

﴿لَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ (١)

وكان جزاء المترف الذي تحدثت عنه سورة الكهف أن دفع ثمن غروره وإهماله شكر المنعم الوهاب ووقع به البأس والنحس بعد أن زالت عنه النعمة:

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٢)

فلنحذر السرف والترف، ولنعرف أن المال كل المال نعمة موهوبة من الله سبحانه ولنحافظ على أن ننميه حلالاً طيباً، وننفق منه عدلاً وسطاً بلا سرف ولا ترف ولا تقتير. ولنقاوم الغلاء ولنكف عن محاكاة المسرفين والمترفين، ولنحاول الاستغناء عما غلا سعره وقل عرضه، ولنستبدل به ما هو ميسور مقدور، سواء كان هذا في نوعيات الأطعمة والخضروات أو غيرها مما يكثر استعماله واستهلاكه. وتلك سنة الإسلام في مواجهة الأزمات والتغلب على نواقص الحاجات، حتى يتحرر الناس من العادات التي تسيطر على مجريات حياتهم والتي قد تدفع بهم إلى التهلكة، وليتغلبوا على ما اعتادوه بالاعتياض بغيره عند فقدّه أو تعذره أو

(١) الآية ٨١ من سورة القصص.

(٢) الآية ٤٢ من سورة الكهف.

ارتفاع أسعاره، ولنؤمن أن الضروريات أولى وأحق من الكماليات وأن الاقتصاد نصف المعيشة.

ولقد امتدح رسول الله ﷺ الاقتصاد فيما رواه الترمذي قال: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة». ومعناه أن هذه الخصال من شمائل أهل النبوة، فينبغي الاقتداء بهم فيها، والمقتصد دائماً عزيز الجانب كريم النفس، لا يذل لحاجة ولا تضطره الشهوات إلى الملق والنفاق ولا يسوقه السرف في المأكّل والمشرب والمسكن وغيرها إلى الصغار، واقتراض الحرام وتضييع الكرامة، والمجتمع الرشيد هو الذي يحرص على الاقتصاد والبعد عن الاكتناز للأشياء:

((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ))^(١)

(١) من الآيتين ٢ و ٣ من سورة الطلاق.

آداب البيع والشراء

وضعت الشريعة الإسلامية للبيع والشراء آداباً ينبغي مراعاتها، وحرمت الغش والاستغلال تحريماً قاطعاً.

فلإنسان في حياته جانبان: جانب مادي أساسه المعاملات، وجانب روحي أساسه العبادات.

والجانب المادي يقضي أن يحصل الإنسان على مأكله ومشربه وملبسه، والجانب الروحي يقضي أن يهذب نفسه ويطهر قلبه، وأن يتقرب إلى الله عن طريق عبادته وامتنال أوامره.

وفي الجانب المادي متسعٌ للشهوات والمنافسات، والاستكثار والتكاثر اعتبارات قد ينزلق بها الإنسان عن مستوى الفضيلة وتبعده عن رحمة الله ورضاه. لذلك، جاء الإسلام بالإرشاد إلى أدب البيع والشراء ليقى الإنسان شر ذلك الانزلاق.

فقد حث الإسلام على البيع والشراء، ورغب فيه تحصيلاً للرزق، ووضع آداباً حثَّ رعايتها في هذه المعاملة - التي تعتبر أساساً لقضاء المصالح وتوفير الحاجات - على وجه يسلم فيه الإنسان من الغش والخديعة والتضليل، وما إلى ذلك مما يندس نفسه ويصرفه عن جانب الروح التي تتحقق بها إنسانيته الفاضلة، ويسمو إلى درجة المقربين عند الله.

ومطالب الحياة كثيرة ومتنوعة، ظهرت في صور مختلفة، وأنواع من المعاملات متباعدة، ولكن أساسها الذي تبنى عليه ومحورها الذي تدور حوله هو البيع والشراء، فالزارع لا بد له من البيع والشراء، وكل عامل يبيع ويشترى، حتى الموظف في ديوانه، والمدرس في درسه، والواعظ في وعظه، والمجاهد في ميدانه،

والحاكم في حكمه، كل هؤلاء يبيعون ويشترون، يبذلون العمل، ويتسلمون البذل. فمن أخلص في عمله، وقدمه على الوجه الذي يحقق الغرض المقصود منه، ويرضى به ربه، كان ما يتقاضاه في مقابل العمل محفوفاً بالخير والبركة، مثمراً في نفسه وأسرته، وكان هو محل ثقة عند من يعامله، فتعظم مكانته في النفوس، ويقبل الناس عليه، ويزداد خيره.

أما من أساء في عمله، وخدع وغش، وجعل همه أخذ البذل، واستيفاء الثمن على الوجه الذي يرضي شهوته غير مكترث بالمصلحة العامة ومصالح المسلمين، وغير مقدر لغضب الله وسخطه، كان فيما يتقاضاه من الذين يأكلون في بطونهم ناراً، وسيصلون سعيراً، فتسوء سمعته وينبذه الجميع.

مر النبي ﷺ برجل يبيع الطعام، فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فوجد به بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء. أي نزل عليه المطر، فقال ﷺ: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا»^(١).

هذا حكم عام حكم به الرسول ﷺ على من غش، وخدع في الطعام، بخروجه عن جماعة المؤمنين. فالإيمان يقتضي الصدق، ويقتضي التقوى، ويقتضي الإخلاص، والغش يقوض كل ذلك.

ومن آداب البيع والشراء أن يأخذ كل من البائع والمشتري حقه غير منقوص، فانتقاص الحقوق أساس لزعة الثقة في المجتمع وسبيل إلى قطع الصلات، وإثارة الأحقاد والبغضاء بين الناس، فينتشر الفساد في الأرض وتضيع المصالح، ولذلك بعث الله رسوله شعيب عليه السلام يدعو الناس أولاً إلى التوحيد، ويتبعه بالنهي والتحذير عن نقص الكيل والميزان، معتبراً ذلك إفساداً في الأرض بعد إصلاحها:

(١) رواه مسلم.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْنَؤُمْ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

فالإسلام يهدف من ذلك إلى اقتلاع الخلق الذي يدفع الإنسان إلى انتقاص
الحقوق.

ومن آداب البيع والشراء عدم التطفيف في الميزان يقول الله سبحانه:

﴿ وَيَلٌّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (٢)

وقد نهى رسول الله ﷺ في الحديث المتفق عليه عن النجش، وهو أن يزيد الرجل
في السلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل يغر غيره ليوقعه فيها.

والإسلام يرفع من شأن التاجر والبائع الصادق الأمين فيقول رسول الله ﷺ:
«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» (٣)، وفي الحديث
الشريف يقول رسول الله ﷺ: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى، وإذا
اقتضى» (٤).

(١) الآية ٨٥ من سورة الأعراف.

(٢) الآيات من ٣:١ من سورة المطففين.

(٣) أخرجه الترمذي والحاكم.

(٤) رواه البخاري.

على هذه الأسس التي تقتضيها الأخوة والتراحم والتعاون انتهج الإسلام هذا النهج القويم في التعامل بين الناس بالبيع والشراء حتى يكون المجتمع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً. وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(١).

ومن هنا حرم الإسلام الربا في قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢)

(١) رواه أحمد.

(٢) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.

الاحتكار فيه الضر والضرار

الاحتكار اختزان الطعام وغيره مما فيه حاجة للناس قصداً إلى إغلاء الأسعار. ومن طرق المحتكرين العمد إلى شراء ما في الأسواق مما يحتاجه في معاشهم من طعام ولباس وأدوات صناعة ووقود وأدوية وبذور زراعة، يفعلون هذا قصداً إلى حجب الشيء عن الأسواق، فيقل المعروض وتكثر حاجة الناس إليها، فيرتفع سعرها.

والاحتكار جريمة اجتماعية مذمومة وظلم يتعرض به صاحبه لسخط الله ولعنته ولكراهية الناس ومقتهم.

والمحتكر مردودُ عمله الصالح مادام مصراً على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، فلا يقبل الله له عملاً.

ففي الحديث الذي رواه الديلمي وغيره أن رسول الله ﷺ قال: «من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة له».

وفي رواية أحمد والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برىء من الله وبرىء الله منه»، وبراءة الله من المحتكر أنه لا يحبه ولا يتولاه ولا يؤيده، فهو مخذول شقي، وقد قيل إن المحتكر كأنما قتل الناس جميعاً. وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «من احتكر طعاماً فهو خاطيء» أي آثم، والمحتكر قد قسا قلبه وخبثت نفسه، ففي المأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه. وعنه أيضاً أنه أحرق طعام محتكر بالنار.

وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس».

وروى ابن ماجه عن عمر أيضاً قول الرسول ﷺ: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» أي مطرود من رحمة الله، أما الجالب - أي الذي يأتي بالأشياء التي يحتاجها الناس ويعرضها في أسواقهم - فإن رزقه ميسر له، والملاحظ أنه حين يكثر الطلب على شيء ما مما يحتاجه الناس، فإن بعض التجار يعمد إلى جمع ما في الأسواق ويحجبه حتى يكثر الطلب عليه ويزداد سعره. ومن يفعل هذا من التجار هو الذي جاء في شأته قول الرسول ﷺ الذي رواه أحمد: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، أي بمكان عظيم في شدة عذابه لعظم ذنبه.

ولخطورة الاحتكار على حياة المجتمع وأمنه كان لولي الأمر شرعاً أن يأخذ على يد المحتكر من التجار أو الصناع أو غيرهم ممن ينتجون ما يحتاج إليه المجتمع في حياته، وأن يجبرهم على عرض بضاعتهم للبيع بقيمة المثل، دفعاً لضرورات الناس وتيسيراً لمعاشهم. وكان على ولي الأمر أن يرعى الأسواق وما فيها من مغالبة لأصحاب الضرورات وإضرار بهم، وأن يفرض من العقوبات ما يردع أولئك المحتكرين المستغلين لحاجات الناس الأساسية اللازمة لمعاشهم.

ولقد كان من صنيع رسول الله ﷺ مراقبة الأسواق طلباً للتيسير على الناس، ودفعاً لما قد يقع من ظلم أو غش.

وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ذلك أن الإسلام يحرم على المؤمن أن يكون مصدراً للشر ويفرض عليه أن يكون من مفاتيح الخير، وأن يكون نظيف الضمير عف اليد واللسان، يقول ﷺ في الحديث الذي رواه ابن ماجه: «إن هذا

الاحتكار فيه الضر والضرار

الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير».

والإضرار بالمسلمين إثم كبير، بل الذي يضر غيره قد يخرج بفعله هذا من الإسلام، ففي حديث رسول الله ﷺ الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه: «من ضار ضر الله به، ومن شاق شق الله عليه».

ويستفاد من هذا الحديث: أن من أدخل على مسلم مضرّة في ماله أو عرضه أو نفسه بغير حق، ضره الله، أي جازاه من جنس عمله وأدخل الله عليه المضرّة قصاصاً في حياته.

والمشاقة أي المنازعة، أي من نازع مسلماً ظلماً وتعدياً أنزل الله عليه المشقة فيجعل له معيشة ضنكاً.

وفي الحديث تحذير عن إيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن صور هذا الإيذاء المفزع الاحتكار لحاجيات الناس من طعام ودواء وأدوات للصناعة أو التجارة أو الزراعة.

وفي حبس كل هذا وغيره إضعاف للإنتاج وتعطيل للعمل وللعمال وإضرار بالأمة في اقتصادها، وإهدار لمواردها، وتعطيل لمسار حضارتها، وقعود بها عن اللحاق بعصرها في الاكتفاء بإنتاجها الذي تنافس به غيرها وتجلب بمقتضاه ما تحتاج مما لدى غيرها من الدول. وفي الاحتكار - فضلاً عن الخسائر المادية للأفراد والمجتمع - أضرار نفسية تؤدي إلى اضطراب الناس وانزعاجهم افتقاداً لحاجاتهم، وتشجيع بسبب الاحتكار الأنانية وتغلب الأثرة، وينزوي الإيثار الذي كان صفة من صفات المسلمين الأولين امتدحهم الله به في القرآن فقال في سورة الحشر:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١)

والأثر والأنانية يؤديان إلى انفصام عرى المودة والمحبة بين المواطنين، فالاحتكار ليس عملاً مدياً ضاراً فحسب، ولكن أوزاره ماحقة للقيم والمثل العليا التي تغياها الإسلام في عقيدته وشريعته، مؤثرة على السلام الاجتماعي وأمن الناس على حوائجهم.

ومن ثم، كان حتماً مواجهة الاحتكار والمحتكرين بكل حزم من أولي الأمر ومن الناس حتى تستقر المعاش، وتستقيم الأمور، ويأمن الناس على توفر أقواتهم وحاجاتهم.

(١) الآية ٩ من سورة الحشر.

المؤمن سخي معطاء

الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده، شرع لهم به عبادته بكل خير يعملونه، تتوثق به علاقاتهم الإنسانية، وتزداد به أواصر المودة والتعاون على البر والتقوى وإعمار هذه الحياة.

ففي سورة البقرة قول الله سبحانه:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾^(١)

وفي سورة النساء قول الله سبحانه:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾^(٢)

(١) الآية ١٧٧ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٣٦ من سورة النساء.

فهذه آيات من كتاب الله تحت على الصدقة والتصدق والإحسان والبر بالناس، مبينة صنوفاً من الناس أصحاب الحاجات، مفضلة إياهم في العطاء والسخاء. ولقد شرع الإسلام مناهج للعطاء والإغاثة دون مَنْ أو أذى، فهذه صدقة التطوع، أي تلك التي تتبع من نفس وذات صاحب المال ليس لها مقدار أو وقت محدد من الشرع، وليست هذه الصدقة محصورة في الأموال، وإنما تشمل كل خير يقدم إلى الغير، فأرشاد الضال عن الطريق أو عن الصواب في الرأي صدقة، وإمالة الأذى عن الطريق صدقة، والعدل في الحكم صدقة، والتبسم في وجه الغير صدقة، وغرس شجرة يستظل بها الناس ويأكلون من ثمارها صدقة، وتعليم علم نافع صدقة، وإعارة الماعون صدقة، وإصلاح ذات البين صدقة.

وقد شرعت صدقة المال التطوعية لأن في المجتمع حالات عوز وحاجة يتعرفها أفراد المجتمع بحكم اطلاعهم على أمورهم وبحكم الجيرة أو القرابة، وإلى مثل هذا يشير الرسول ﷺ في قوله الذي رواه البزار والطبراني: «والله ما آمن والله ما آمن بالله ما آمن»، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من بات شبعاناً وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم». وفي سنن الترمذي: «الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار»^(١). وعند ابن حبان: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس».

وإذا راجعنا ما قرره الإسلام من أساليب للسخاء والعطاء حثَّ عليها الناس، نجد الزكاة المفروضة في الأموال المتنوعة من زروع وثمار ونقود وعروض تجارة ومعادن، ونجد الكفارات والفدية في شرع الإسلام، فهذه كفارة الأيمان، وتلك كفارة الصوم، وكفار الظهار، والتمتع في الحج، وقتل الصيد في الحج، وفدية الصوم لمن عجز عنه، والفدية في الحج.

(١) سنن الترمذي.

المؤمن سخي معطاء

سبل وفيرة وقنوات بر كثيرة قررهما الإسلام تعاوناً وتسانداً بين الناس حتى لا يكون محتاج، وفي سنة رسول الله ﷺ الكثير الوفير من وصاياه وتوجيهاته إلى السخاء والعطاء، ففي الحديث القدسي المتفق عليه بين أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: انفق يا بن آدم يُنْفَقْ عليك».

وروى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «يا بن آدم إن تبذل الفضل - أي مازاد على حاجتك - خير لك، وإن تمسكه شر لك»^(١).

وفي سورة البقرة:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾^(٢)

دعوة من الله إلى أصحاب المال أن ينفقوا مما رزقهم الله، وأن ينفقوا من جيد الأموال وحلاله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

وفي سورة آل عمران قول الله:

﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ءَعْلِيمٌ﴾^(٣)

(١) صحيح مسلم.

(٢) الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.

(٣) الآية ٩٢ من سورة آل عمران.

نعم، إن الجود من جود الله تعالى، وإن المال مال الله استخلفكم فيه، فأحسنوا الخلافة وجودوا يمن الله عليكم. ألا إن السخاء شجرة في الجنة أغصانها مدلاة في الأرض، فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة. ألا وإن السخاء من الإيمان، والإيمان في الجنة.

قال رسول الله ﷺ: «تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله أخذ بيده إذا عثر». كما نُقِلَ عن النبي ﷺ: «السخي قريب من الله، قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل»^(١).

وصدق الله حين أثنى في القرآن على من جادوا بالطعام مع حاجتهم وحبهم له فقال سبحانه في سورة الإنسان:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُوفُونَ بِالْغَدْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۖ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۖ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۖ فَوَقَّهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۖ ۝﴾^(٢)

(١) رواه الترمذي.

(٢) الآيات من ١١: ٥ من سورة الإنسان.

الإنفاق على الآل والعيال جهاد في سبيل الله

روى الطبراني بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي ﷺ رجل، فرأى أصحاب النبي ﷺ من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان».

المال وسيلة يستعين بها الإنسان للحصول على حاجاته ومطالبه في هذه الحياة، فبه يطعم، وبه يلبس، وبه يسكن، فهو زينة هذه الحياة كما وصفه الله في قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝ (١) ﴾

وفي شأنه قال جل شأنه في سورة الكهف:

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝ (٣١) ﴾

(١) الآية ١٤ من سورة آل عمران.

(٢) الآية ٤٦ من سورة الكهف.

فطلب الرزق والسعي إلى تحصيله من باب الجهاد في سبيل الله مادام مقصوداً به حفظ الكرامة وصون العرض وتربية الأولاد تربية صالحة، وصلة ذوي القربى، ومواساة الفقراء والبائسين، والإحسان إلى الجيران والمساهمة به أو بشطر منه في أعمال الخير والبر والاستمتاع بالمباح من الحلال الطيب، دون إسراف ولا تبذير كما قال الله سبحانه في سورة الأعراف:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وفي الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من طلب الدنيا حالاً استعفاً عن المسألة وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلبها حراماً مكاثراً بها مفاخراً لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان» (٢).

واستثمار المال في الوجوه المشروعة أمر أوجبته الإسلام وحث عليه، فقد ورد أنه: من منع حقاً فقد قتر، ومن أعطى في غير حق فقد أسرف. وفي القرآن الكريم في سورة الإسراء:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (٣)

(١) الآية ٣٢ من سورة الأعراف.

(٢) رواه ابن كثير من كلام الجنيد.

(٣) الآية ٢٩ من سورة الإسراء.

الإنفاق على الآل والعيال جهاد في سبيل الله

أي منقطعاً عن المقاصد والمطالب بإسرافك حتى أصبحت صفر اليدين. ولقد وضع القرآن دستور إنفاق المال، فقال الله في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (١)

ومن الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت، فقد أثر عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد.

إن مطالب الحياة لا غاية لها، وإن إشباع الحاجات إسراف، وإن علينا أن نواجه ظروفنا الاقتصادية بالإقلال من الإنفاق لاسيما فيما كان ترفاً وسرفاً لا ضرورة له، وخير لنا أن نوجه الأموال إلى الاستثمار المشروع، فنزيد من الإنتاج، وبه يكثر المعروض. ولنستعين بالله ولا نعجز فإن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومواجهة المشاكل ينبغي أن تكون حاسمةً بالاستغناء عما ليس في أيدينا، ودائماً يكون النصر مع الصبر والعمل الدائب على الالتزام بشرع الله في كل أعمالنا وصدق وعد الله:

((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) (٢)

وقد قيل: إن كمال المرء موجود في خلال ثلاث: معاشرة أهل الرأي والفطنة، ومداواة الناس بالمعاشرة الجميلة، والاقتصاد من بخل وإسراف.

(١) الآية ٦٧ من سورة الفرقان.

(٢) من الآيتين ٢ و ٣ من سورة الطلاق.

وقد علت أصوات تندد وتعزو ما نحن عليه من غلاء وبلاء إلى كثرة العدد، وهؤلاء قد غفلوا عن وصية رسول الله ﷺ في قوله: «ما عال من اقتصد»^(١)، أي ما افتقر من أنفق على أهله وعياله من غير إسراف ولا تقتير. فعلينا أن نأخذ من الإسلام الحكم والحكمة، ففيه الدواء لأدوائنا والإصلاح لعيوبنا، والجمع لكلمتنا والعزة لأمتنا، فالدين غم بالليل وذل بالنهار، ولنؤمن بأن الرزق ليس مالا فقط، فالصحة رزق، ونبوغ الأولاد وتفوقهم في دراستهم رزق، والزوجة الصالحة رزق، والزوج الصالح رزق:

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢)

﴿وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزيدنكم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^(٣)

اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفق المسلمين للالتزام بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

(١) أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني.

(٢) الآية ١٨ من سورة النحل.

(٣) الآية ٧ من سورة إبراهيم.

اتقوا الله في الضعفاء

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما^(١).

لقد حث الرسول ﷺ أُمَّته في هذا الحديث الشريف على مبدأ التكافل، والقيام على الضعفاء وتدبير أمورهم، ورفع الحرج عنهم، وهذا أدب القرآن الكريم وتوجيهه للرسول ﷺ حين قال الله له:

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ ﴾^(٢)

فإن كلا من اليتيم والسائل في حاجة إلى رعاية القادرين الذين أفاء الله عليهم نعمته، وبسط لهم الرزق أيا كان نوعه من مال أوجاه أو صحة. ومن لم يجد ما يحسن به إلى الضعفاء كان عليه الرد الجميل، ولعل في وصايا القرآن الكريم في هاتين الآيتين ما يحفزنا إلى حسن المعاملة مع هذين الصنفين وهما مثل لغيرهما، ودعوة من الله للناس جميعاً - وللمسلمين خاصة - أن يكونوا رحماء فيما بينهم، يأخذ الصحيح بيد السقيم ويفيض الغني مما آتاه الله على الفقير، فيغيث الملهوف، ويطعم الجائع، ويكسو العاري.

ولعل السائلين يتأدبون بسلوك رسول الله ﷺ وحسن توجيهه لأصحابه على نحو ما جاء به في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه إذ قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن

(١) رواه البخاري.

(٢) الآيتان ٩ و ١٠ من سورة الضحى.

أخذه بسخاوة نفسٍ بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسٍ لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى»، قال حكيم: فقلت يارسول الله: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك حتى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أنني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فأبى أن يأخذه. ولم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي ﷺ حتى توفي^(١). وكلمة (يرزأ) في هذا الحديث معناها لم يأخذ شيئاً من أحد، وكلمة (بإشراف نفس) أي تطلع النفس وطمعها وشوقها، وسخاوة النفس ضد هذا المعنى.

فلنتأدب بآداب الرسول ﷺ في الدعوة إلى الخير فلا نرد السائل بالعنف وباللوم وإنما بحسن التوجيه، فهذا الرسول أعطى حكيم بن حزام غير مرة، ثم نصحه، وأبان له مضار السؤال في الدنيا والدين. فعفَّ حتى عن حقوقه في المال الذي أباحه الله له وصدق الله.

وهذا اليتيم الذي أوصى به الرسول ﷺ في أكثر من موضع من وصاياه إنما هو مثل للضعفاء في هذه الحياة.

والرسول ﷺ في هذا الحديث وغيره إنما يبين لنا ما جاء في القرآن الكريم من وصايا في شأن اليتيم. فذلك قول الله في شأن مال اليتيم، وإصلاح شأنه:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۖ ﴾ (٢)

(١) رواه البخاري وغيره.

(٢) الآية ١٠ من سورة النساء.

اتقوا الله في الضعفاء

بل إن القرآن يستثير في الإنسان الغريزة فيذكره بأولاده لو صاروا يتامى
بفقدته فيقول الله قبل تلك الآية:

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (١)

ومع هذا التذكير بحق اليتيم، والتحذير من أكل أمواله، وإهمال شئونه، يأمر
الله في القرآن بقواعد المعاملة مع اليتامى فيقول:

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢)

هذه وصايا من القرآن والسنة تحثنا على رعاية اليتامى، وسائر الضعفاء
والمساكين والإحسان إليهم، والشفقة عليهم والتواضع معهم، إذ في هذا تعاون
المجتمع وتعالیه بالإنسان.

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُرُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ (٣)

(١) الآية ٩ من سورة النساء.

(٢) الآية ٢٢٠ من سورة البقرة.

(٣) الآيات من ٣: ١ من سورة الماعون.

إن في هذا لعبرة وهدي لمن أراد الاستقامة على طريق الله أفراداً وجماعات.
هدانا الله جميعاً إلى ما فيه الخير، ووفقنا لخيري الدين والدنيا.
هذا ولعلنا نستذكر دائماً قول رسول الله ﷺ توجيهاً لمن رأى أن له فضلاً
على من دونه «هل تنصرون وترزقون إلا بضعائكم»^(١).
وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء عويمر رضي
الله عنه: «ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعائكم».

(١) رواه البخاري في صحيحه.

الصدق والكذب

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين:

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾^(١)

وروي عن النبي ﷺ أنه قال للحسن بن علي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة»^(٢).

فقد دعا الإسلام إلى الاستمسك بالصدق في كل شيء وتحريه في كل قضية، والمصير إليه في كل حكم، فكان بناء المجتمع الإسلامي قائماً على محاربة الظنون ونبذ الإشاعات. وقد نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم بالخرافات وأفسدت حاضريهم ومستقبلهم بالأكاذيب فقال:

﴿ إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾^(٣)

ولقد كان الرسول ﷺ معروفاً قبل الرسالة بالصادق الأمين، لما في هذا الخلق من حب للناس وبعد عن مواطن الزلل. ومن هنا قام المجتمع الإسلامي على الصدق باعتباره أفضل الفضائل، ويقول رسول الله ﷺ: «تحرروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة، فإن فيه النجاة، وتجنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة، فإن فيه الهلكة»^(٤).

(١) الآية ١٠٥ من سورة النحل.

(٢) رواه أحمد والترمذي وابن حبان.

(٣) الآية ٢٣ من سورة النجم.

(٤) الترغيب والترهيب للمنذري.

وقال عمر رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق، وقلمما يضع، أحب إلى من أن يرفعني الكذب، وقلمما يفعل.

قال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنت به والكذب رذيلة تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها. وقد سئل رسول الله ﷺ: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: «نعم»، فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: «لا».^(١)

وفي النهي عن الكذب يقول رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة، الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو».^(٢)

والكذب على دين الله من أقبح المنكرات، وأول ذلك نسبة شيء إلى الله أو إلى رسوله لم يقله. قال رسول الله ﷺ: «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».^(٣)

والإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها وقد ألفوها في أقوالهم كلها، فعن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوماً، ورسول الله ﷺ قاعد في بيتنا فقالت: تعال أعطك. فقال لها ﷺ: «ما أردت أن تعطيه؟» قالت: أردت أن أعطيه تماًراً. فقال لها: «أما أنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة».^(٤)

فانظر كيف يعلم الرسول ﷺ الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئة يقدمون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب، ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها من التوافه الهينة لخشي أن يكبر الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنباً صغيراً وهو عند الله عظيم، فما أجمل أن نتحرى الحق ونصدق في الحديث في كل أمورنا.

(١) رواه مالك والبيهقي.

(٢) رواه البزار.

(٣) رواه البخاري ومسلم وأحمد.

(٤) رواه أبو داود.

تحية الإسلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمرٍ إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(١).

فإفشاء السلام سنة مشروعة لتأليف قلوب المؤمنين، وتحية السلام هي أول كلمة دار بها الحوار بين آدم والملائكة، فإنه لما خلقه الله، قال له: اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة فسلم عليهم، فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال لهم: السلام عليكم. فقالت له الملائكة: وعليك السلام ورحمة الله. وكل سلام منه بعشر حسنات، قال تعالى:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾^(٢)

وعن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ قال: السلام عليكم. قال: قال النبي ﷺ: «عشر»، ثم جاء آخر. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي ﷺ: «عشرون»، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي ﷺ: «ثلاثون»^(٣).

وفي الصحيحين أنه لما سئل ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) الآية ٨٦ من سورة النساء.

(٣) رواه النسائي.

من هذه النصوص الشريفة، يتضح لنا أن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحيي بها المسلم أخاه المسلم، ذلك أن هذه التحية إذا صدرت دعت القلوب الواعية لها إلى الإقبال عليها وتحصيل ثوابها العظيم وكان أثرها أعظم وهو شيوع السلم بين المسلمين والمحبة الصادقة فيما بينهم، وهذا من أسس الإيمان الذي هو مفتاح الجنة.

فكان علينا نحن المسلمين أن نتمسك بسنة الإسلام في التحية وهي إفشاء السلام التزاماً بما ورد عن نبينا محمد ﷺ، وامتنالاً لقول الله تعالى:

((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))^(١)

ومن آداب السلام: أن يسلم الراكب على المشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ كان أفضل، وفي إفشاء السلام دليل على التواضع وحث على تآلف القلوب واجتماع الكلمة وطمأنينة النفس والأمان.

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس»^(٢).

فهذه الخصال الخمس واجبة على كل مسلم، ومن سنن الإسلام التي حث عليها لتأليف القلوب وشيوع المحبة بين المسلمين.

ومن المشاهد أن السلام بين المتباغضين أو المتخاصمين يستل الخصومة ويجعلهما متحابين، ويجب أن نعلم أولادنا تحية الإسلام، ونلقي عليهم السلام حتى نلقي المحبة في قلوبهم، قال الله تعالى:

(١) من الآية ٧ من سورة الحشر.

(٢) رواه البخاري ومسلم.

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ (١)

وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه، فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً لصاحبه، فإذا تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة، وللبادي منهما تسعون، وللمصافح عشرة» (٢).

ثم إن كلمة السلام في التحية هي اسم من أسماء الله تعالى، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم، فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة، بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه، رد عليه من هو خير منهم» (٣).

ومعنى "السلام عليكم": أنتم في حفظ الله ورعايته، وسلامة الله ملازمة لكم. والسلام في الإسلام لا يكون بالإشارة باليد، وقد نهى الرسول ﷺ عن ذلك في قوله: «ليس منا من تشبه بغيرنا. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى بالكف» (٤).

فإن الإسلام لم يترك جانبا من جوانب الخير إلا ودعا إليه، ولا جانبا من جوانب الشر إلا وحذرنا منه، فما أعظم تعاليم الإسلام التي تأخذ بيد الإنسان المسلم إلى طلاقة الوجه وحسن الإقبال والمعاملة الحسنة، والتعاون على البر والتقوى.

(١) الآية ٨٦ من سورة النساء.

(٢) رواه البزار.

(٣) رواه البخاري والبيهقي.

(٤) رواه الترمذي.

حسن الخلق

روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا.

وهذا تقرير واقع، فإن الله تعالى تولى نبيه عليه السلام فحفظه بعنايته، ووالاه بإلهامه، وأبعد عنه ﷺ كيد الشيطان، وغمر قلبه بمعاني الحكمة والإيمان، والله أعلم حيث يجعل رسالته.

وقد كان ﷺ في لينه، ورقته، وصبره، وتواضعه، ورفقه بالناس غاية لا تبلغها غاية، وصدق الله إذ يقول لنبيه:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (١)﴾

هذه أخلاق النبي ﷺ طبعه الله عز وجل عليها، وصدق إذ قال إظهارا لفضله عليهم وتكريما له:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (٢)﴾

وحسن الأخلاق مطلب من مطالب القرآن، والسنة في هداية الناس إلى الخير وصلاح أمرهم في الأولى والأخرة، يقول الله تعالى:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (٣)﴾

(١) من الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.

(٢) الآية ١٢٨ من سورة التوبة.

(٣) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.

ويقول سبحانه:

﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ ﴾^(١)

وإن أوضح ملامح حسن الخلق أن يكون المرء هيناً، ليناً، سمحاً، رفيقاً بالناس، طلق الوجه لهم، حليماً، صبوراً على ما يلقي من عنت أو يصيبه من أذى، عفواً كريماً.

وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما حسن الخلق؟ قال: هو طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى.

وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله ﷺ إذا خلا - أي في بيته - قالت: كان أبر الناس، وأكرم الناس، ضحاكاً، بساماً. ولعلها تريد بقولها "ضحاكاً بساماً" أنه كان كثير التبسم كثير البشاشة، فقد تواتر عنه ﷺ أنه كان لا يجاوز التبسم في سروره.

وقد كان ﷺ يدعو أصحابه إلى سمو الأخلاق ويحثهم على التزامها في بيان واضح، ومن ذلك ما رواه مالك والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «الْقَصْدُ وَالتَّوَدُّ وَحَسَنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».

(١) الآيتان ٢٤ و ٢٥ من سورة فصلت.

والقصد بمعنى التوسط والاعتدال في الأمر، والتؤدة: التأني والتثبت. وحسن السمات: حسن الهيئة، وبشاشة الوجه، فهذه الخصال من أخلاق الأنبياء ينبغي التأسي بها والافتداء فيها.

وفي وصايا النبي ﷺ للمسلمين بحسن الخلق، روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»، فهذه وصايا ثلاث ترقى بالمرء إلى أسمى المراتب في الدين والدنيا، فتقوى الله تعصم صاحبها أن يسوء خلقه مع الناس، ثم إذا بدرت من المرء بادرة خطأ بطبيعته البشرية كان علاجها أن يحسن بعدها إحسانا يمحو آثارها ليكون هذا سبيله إلى حسن الأخلاق.

وحسن الخلق وصف جامع يضبط سلوك الإنسان في المجتمع، ويجعله قدوة لغيره، فالأب متى حسن خلقه، واتسم بالصفات الحميدة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها القرآن، تبعه أولاده، وصلاح بذلك المجتمع لأنه جملة أسر.

تلك كلمات جامعة لرسول الله ﷺ تفصح عما طبع عليه، منة من الله سبحانه الذي أمرنا بالافتداء برسوله:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١)

وها هو ذا في كلماته الجامعة بحثنا على الخلق الحسن ويوضحه لنا في أحاديثه وأعماله. ومن هذا ما رواه مسلم: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس».

نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يهدينا إلى الافتداء برسوله.

(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.

الحلم والغضب

روى محمد بن حارث الهاللي أن جبريل نزل على النبي ﷺ وقال: يا محمد،
إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١)

الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بنوي الأبواب لما فيه من راحة للجسد
واجتلاب للحمد.

وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس:

الرحمة للجهال والقدرة على الانتصار والترفع عن السباب والاستهانة بالمسيء
والاستحياء من جزاء الجواب والخوف من العقوبة على الجواب.

ويقول الشاعر:

وفي الحلم ردع للسففيه عن الأذى ∴ وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا
فتندم إذ لا تنفع عن ندامة ∴ كما ندم المغبون لما تفرقا

وقد قال الحكماء: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الجواد إلا في
العسرة، والشجاع إلا في الحرب، والحليم إلا في الغضب. وفي ذلك الحديث الذي
روته عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «وجببت محبة الله
على من أغضب فحلم» (٢).

(١) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.

(٢) رواه الأصبهاني.

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم»^(١). وقال رجل للنبي ﷺ: مرني بأمر ولا تكثر عليّ لعلّي لا أعقله. قال: «لا تغضب»^(٢). فهذه الإجابة المقتضية من رسول الله ﷺ تبين بوضوح أن الغضب مفتاح الشر، فسيئاته كثيرة ونتائجه وخيمة، ولذلك كان ضبط النفس دليلاً على قدرة محمودة وخلق كريم.

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: «ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب»^(٣).

جاء الإسلام ليقم أركان المجتمع، فنهى عن الغضب ودعا إلى الحلم والرفق والأناة في الأمور كلها، ويقول رسول الله ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه»^(٤).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»^(٥).
ولتسكين الغضب إذا هجم أسباب يستعان بها على الحلم منها: أن يذكر الله عز وجل، فيدعوه ذلك إلى الخوف منه، ويبعثه الخوف منه على الطاعة له، فيرجع إلى أدبه، وعند ذلك يزول الغضب.

(١) رواه الطبراني.

(٢) رواه البيهقي والحاكم.

(٣) رواه مسلم.

(٤) رواه مسلم.

(٥) رواه البخاري ومسلم.

قال الله تعالى:

﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾^(١)
قال عكرمة: يعني إذا غضبت.

وقال الله تعالى:

﴿وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٢)
ومعنى قوله ينزغك أي يفضبك.

وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟»، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «تحلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك وتصل من قطعك»^(٣).

ومنها: أن يذكر الإنسان ثواب العفو وجزاء الصفح فيقهر نفسه على الغضب رغبة في الجزاء والثواب وحذراً من استحقاق الذم والعقاب.

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة: من له أجر على الله عز وجل فليقم. فيقوم العافون عن الناس» ثم تلا:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ﴾^(٤)

(١) من الآية ٢٤ من سورة الكهف.

(٢) الآية ٢٦ من سورة فصلت.

(٣) رواه الطبراني.

(٤) من الآية ٤٠ من سورة الشورى، والحديث ذكره القرطبي في تفسيره عن أنس رضي الله عنه.

أدب المجالس

الإسلام دين اجتماعي يحرص كل الحرص على التوافق بين الفرد والمجتمع باعتبار أن الفرد جزء من مجتمعه والمجتمع مكون من أفراد، لذا حرم كل ما من شأنه إثارة العداوة والبغضاء في المجتمع.

وتوثيقاً للروابط الإنسانية، دعا الإسلام المسلم أن يُخالط مجتمعه، بل أي مجتمع يلقاه، وحث على الصبر على إيذاء الغير طلباً للخلاطة بين الناس لأن الإنسان الذي يعامل المجتمع ويشارك في أنشطته المشروعة خير من ذلك الذي ينطوي على نفسه ولا ينفع الناس ولا ينتفع بهم.

وفي الحديث الشريف الذي رواه أحمد والترمذي أن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم».

هذا إذا لم تكن العزلة قراراً بالدين عن مجتمع انحرف انحرافاً بينا ولم يقدر المؤمن إبداء النصيح والإلحاح به، فقد نقل عن بعض أهل العلم أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن^(١).

وإذا كان الإنسان مدنياً بطبعه وكان لا بد لكل مجتمع من مجالس ومنتديات، فإن المجلس الذي يضم المسلمين ينبغي أن تسوده الألفة والإخاء والرحمة والتقيد بما أمر به الإسلام وبما نهى عنه، ومن أهم ما جاء به اختيار الجليس الصالح أو الجلساء الصالحين والابتعاد عن لا خلاق لهم أو جلساء السوء.

(١) كتاب الآداب الشرعية لابن قدامة المقدسي ج ٢ ص ١٧٨.

وإلى هذا وجه الرسول ﷺ في الحديث المتفق عليه: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبةً، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة»^(١).

ففي هذا التوجيه النبوي بيان ما للجليس الصالح من أثر طيب، وما للجليس السوء من تأثير خبيث وقد قيل:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه . . . فكل قرين بالمقارن يقتدي
ذلك لأن المجالس، يتبادل فيها طيب الحديث، كما قد تثار فيها أحاديث السوء من غيبة ونميمة، والمسلم الذي يخالط المجالس لا بد وأن يختار أيها أولى وأحرى به.
ومن أدب الإسلام في حضور المجالس أن على القادم أن يسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس، أي في المكان الخالي، ولا يقيمن أحداً من مكانه مهما كانت شخصية القادم إلى المجلس باعتبار أن المسلمين سواسية لا فرق بينهم بمراعاة الآداب الإسلامية الأخرى من توقير الكبير وتكريم الآباء واحترامهم والمعلمين والعلماء.

وفي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم»^(٢).
والتوسعة في المجالس من محاسن الآداب في الإسلام وقد جاء بها القرآن في قول الله سبحانه:

(١) رواه البخاري ومسلم .

(٢) رياض الصالحين عن ابن عمر .

﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١)

ومعنى "تفسّحوا" أي وسّعوا لبعضكم البعض في المجلس. وحكم هذه الآية عام في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس ذكر أم صلاة جماعة أم عيد، والمكان لمن سبق إليه، وليراع الحاضرون وقار المجالس، واحترام الجمع الحاضر، والتلطف في الحديث وفي الحوار، والبشاشة مع الناس والتواضع لهم.

وهذا ما يشير إليه قول الله سبحانه:

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

وفي الحديث الشريف المتفق عليه قول الرسول ﷺ: «الكلمة الطيبة صدقة» (٣). ومن أدب المجالس في الإسلام تبيان المسلم الحديث إذا تكلم إلى غيره، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان كلامه ﷺ فصلا يفهمه كل من سمعه.

(١) الآية ١١ من سورة المجادلة.

(٢) الآية ٨٨ من سورة الحجر.

(٣) رواه مسلم.

وينبغي ألا يترفع على من في المجلس، أو يضايق الجلوس أو تصدر منه أفعال تنفرهم، أو يمسك بزمام الحديث في المجلس فلا يترك لغيره مجالاً، ففي الحديث الشريف المتفق عليه قول الرسول ﷺ: «استنصف الناس»^(١)، وحسن الجلسة بين الناس من أدب الإسلام حيث تدل على توقيرهم وتقديرهم، أما سوء الجلسة وبهيئة ينفر منها المجتمع فمنهي عنها في حديث رسول الله ﷺ الذي رواه أبو داود وغيره عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي - أي على اللحمية التي في أصل الإبهام - فقال رسول الله ﷺ: «لا تقعد قعدة المغضوب عليهم» وفي رواية ابن جريح زاد: «وضع راحتك على الأرض».

ومن أدب المجالس ألا يتحدث اثنان ومعهما ثالث بغير إذنه إلا لحاجة ماسة لا يجوز إعلانها.

ويشبه هذا كلام اثنين بلغة لا يفهمها ثالث مشارك لهما في المجلس لما في ذلك من الحرج للثالث فيظن أنهما يتكلمان وحدهما عنه. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾^(٢)

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) الآية ١٠ من سورة المجادلة.

وفي الحديث الشريف المتفق عليه قول رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث»، والتناجي خفض الصوت في الحديث بين اثنين بحيث لا يسمعهما الثالث.

هذا طرف من آداب المجالس ينبغي أن نحرص على العمل بها وتعليمها أولادنا حتى لا تفترق أجيال الأمة في أدبها بل تتواصى وتتواصل على عقيدتها وشريعتها وآدابها التي استمدتها من كتاب الله وسنة الرسول ﷺ.

أدب الحوار

من الدعائم الأساسية في أدب الاختلاف: الحوار بالحسنى، وإذا استخدمنا التعبير القرآنى قلنا: الجدل بالتي هي أحسن، وهو ما أمر الله تعالى به في كتابه حين قال:

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١)

وهنا نجد تفرقة في التعبير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدل: ففي الموعظة اكتفى بأن يكون حسنة، أما في الجدل فلم يرض إلا أن يكون بالتي هي أحسن، بمعنى أنه إذا كان هناك أسلوبان، أو طريقتان إحداهما حسنة، والأخرى أحسن منها وأفضل، فالمأمور به أن نتبع التي هي أحسن.

وسر ذلك: أن الموعظة ترجع - عادةً - إلى الموافقين، الملتزمين بالمبدأ والفكرة، فهم لا يحتاجون إلا إلى موعظةٍ تذكّرهم، وترقق قلوبهم وتجلو صداهم وتقوي عزائمهم، على حين يوجه الجدل - عادةً - إلى المخالفين، الذين قد يدفع الخلاف معهم إلى شيء من القسوة في التعبير أو الخشونة في التعامل أو العنف في الجدل. فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمثلها للجدل أو الحوار، حتى يؤتي أكله.

ومن هذه الطرائق أو الأساليب: أن يختار المجادل أرق التعبيرات وألطفها في مخاطبة الطرف الآخر. ومن أساليب الحوار بالحسنى: إبراز نقاط الالتقاء، ومواضع الاتفاق بينك وبين من تحاوره.

(١) الآية ١٢٥ من سورة النحل.

وهو أسلوب قرآني، يجب أن نتعرف عليه، فهو يقول في حوار أهل الكتاب من اليهود والنصارى:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ^ط وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ (١)

ومثل ذلك قوله في سورة أخرى:

﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ ﴾ (٢)

فإذا كان هذا موقف المسلم مع من يجادله من أهل الكتاب الذين يخالفونه في عقيدته، وأصل دينه، ولا يؤمنون بأن محمداً رسول الله، ولا أن القرآن كتاب الله، ولا أن الإسلام شريعة الله، فماذا ينبغي أن يكون موقف المسلم من أخيه المسلم حيث توافقا على الإيمان بما يجب الإيمان به من عقيدة وشريعة ورسول وكتاب؟

وهذا نموذج رائع من نماذج حوار القرآن مع المخالفين؛ حيث يتنزل معهم في الكلام، ويرخي لهم العنان ليستميلهم إليه، ويقربهم إلى ساحته، ولا يستثير دوافع الخصومة وحب الجدل في نفوسهم، بل يحاول - بأسلوبه الرقيق الحكيم - تهدئتها، وتقليم أظافرها، ذلك قول الله تعالى:

(١) الآية ٤٦ من سورة العنكبوت.

(٢) الآية ٢٩ من سورة البقرة.

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٢٤) قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ ﴾^(١)

وهذه مجادلات الرسل مع أقوامهم، كما حكاها القرآن، تحمل هذا المعنى بكل جلاء؛ معنى الرفق والتلطف واستخدام ألين العبارات في الدعوة والحوار. وحسبنا أن نذكر نموذجاً لذلك: حوار نوح عليه السلام مع قومه، لنتمثل فيه أدب النبوة وهداياها:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَائِنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ يَتَقَوْمِ آرَاءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٣٠﴾ وَيَتَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ وَلَيَكُنِّي أَرْكَكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٣١﴾ وَيَتَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

(١) الآيات من ٢٤: ٢٦ من سورة سبأ.

اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ قَالُوا يَنْبُوْحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ۖ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ۖ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ^(١)

إن الكلمة العنيفة لا لزوم لها، ولا ثمرة تجتنى من ورائها، إلا أنها تجرح المشاعر، وتغير مودة القلوب.

وهذا المنهج مطلوب كذلك عند اختلاف الرأي: الاختلاف الملتزم بأداب الحوار وموضوعيته والبعد عن الإثارة والتهيج. أما الحوار الذي يصحبه العنف والاتهام والتجريح فالأغلب أنه يفسد الود، ويعكر صفاء الأنفس. إن حسن اختيار بعض الجمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات، ويفض اشتباكات.

وهذا ما يحسن بالدعاة والمفكرين أن يحرصوا عليه، ويدققوا فيه.

وصدق الله سبحانه:

((وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا))^(٢)

(١) الآيات من ٢٥: ٢٤ من سورة هود.

(٢) من الآية ٨٢ من سورة البقرة.

نظافة المؤمن

قال الله تعالى:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾

ذلك أن الإسلام قد شرع الطهارة نظافة للظاهر كما شرع نظافة الباطن بالإيمان، وشرع الوضوء على الوضوء نوراً على نور استحباباً في أي وقت من الأوقات، مما يؤدي إلى استدامة النظافة في المسلمين، حيث حرصهم القرآن عليها تحريضاً له مغزاه وحكمته، فقد قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢﴾

(١) الآية ٦ من سورة المائدة.

(٢) من الآية ٢٢٢ من سورة البقرة.

وهكذا، أصبحت النظافة سمة للمسلمين وصارت من الإيمان.

وللنظافة في الدنيا أثرها على صاحبها في يوم الدين والجزاء، فقد بين رسول الله ﷺ أن الرجل الحريص على نقاوة بدنه، ووضاءة وجهه، ونظافة أعضائه، يبعث على حاله تلك، وضيء الوجه، أغر الجبين، نقي البدن والأعضاء.

فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ زار المقابر يوماً فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا»، قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»، قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء»^(١).

إن صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة، واعتبرها من صميم رسالته، ولن يكون الشخص راجحاً في ميزان الإسلام محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهديب، وكان في مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة بعيداً عن الأدران المكدره، والأحوال المنفرة.

ولقد فرض الإسلام الوضوء للصلاة تطهراً وتنظفاً للأعضاء الظاهرة، وشرع الإسلام الغسل يوماً في كل أسبوع على الأقل، وحث رسول الله ﷺ على هذا فقال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»^(٢) أي بالغ.

وفي الحديث: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل»^(٣).

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه البخاري وأبو داود.

(٣) رواه ابن ماجه.

ولقد أوجب الإسلام النظافة من الطعام فبعد أن ندب إلى الوضوء له - ويكفي فيه غسل الأيدي - أمر بأن يتخلص الإنسان من فضلاته وروائحه، وآثاره، وهذا أنقى للمرء وأطيب.

روي عن رسول الله ﷺ: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»^(١)، يعني غسل وتنظيف الأعضاء التي اشتركت في الطعام. وهذه النظافة المطلوبة يتفاوت الحث عليها باختلاف نوع الطعام وآثاره على البدن، حتى إذا ما تسربت هذه الآثار إلى الأماكن المتوارية كان حقا على المسلم أن يتطهر منها نقاءً لبدنه ومنعاً من تكدير غيره. وفي هذا قال رسول الله ﷺ: «تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة»^(٢).

ولقد عني الدين بتطهير الفم وتجلية الأسنان وتنقية ما بينهما، فقال رسول الله ﷺ: «تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاعني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض عليّ وعلى أمتي»^(٣).

ولقد أثبت العلم أن الجراثيم إنما تجد مرتعها الخصب في الأيدي والأفواه التي بها أثر للطعام.

ومن احترام الإسلام للفرد والمجتمع تحريمه على من أكل ثوماً أو بصلاً أن يحضر المجتمعات حتى لا يؤذي الحاضرين.

وفوق هذا، فقد أوصى الإسلام بمراعاة حسن المنظر وكريم الهيئة، وقد ألحق هذا الخلق بآداب الصلاة قال تعالى:

(١) رواه أبو داود والترمذي.

(٢) رواه الطبراني.

(٣) رواه الطبراني والبيهقي.

﴿ يَبْنِيْ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ (١)

وكان رسول الله ﷺ يعلم المسلمين أن يعنوا بهذه الأمور، وأن يلتزموها في شئونهم الخاصة، حتى يبدو المسلم في سمته وملبسه وهيئته جميلاً مقبولاً. إن حسن المظهر في غير سرف، والتجمل في غير صناعة من تعاليم الإسلام التي يدعو إليها، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة. فقال ﷺ: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال» (٢).

وقد امتد هذا التقدير والتجميل من أشخاص المسلمين إلى بيوتهم وطرقهم، فإن الإسلام نبه إلى تخلية البيوت من الفضلات والقمامات، حتى لا تكون مباءة للحشرات ومصدراً للعلل والأمراض.

روي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتمكم ولا تشبهوا باليهود» (٣). وإمالة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.

إن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية، فهو يتطلب أجساماً تجري في عروقها دماء العافية ويمتلئ أصحابها قوة ونشاطاً، فإن الأجسام الهزيلة لا تطيق عباً، والأيدي المرتعشة لا تقدم خيراً.

(١) الآية ٣١ من سورة الأعراف.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه مسلم والترمذي.

نظافة المؤمن

فلنكن كما أمرنا الله في القرآن وعلى لسان صاحب الرسالة محمد ﷺ
أجساداً نظيفة صحيحة طاهرة وقلوباً بالإيمان عامرة، قال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾^(١)

(١) الآية ١٢٨ من سورة النحل.

التفأول والتشاؤم وأثرهما في سلوك الإنسان

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل»، قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة»^(١).

إنه ليس هناك أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير، من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن نعيب غراب يرد قضاءً أو يدفع مقدوراً فقد جهل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا»^(٢).

بذلك حارب النبي ﷺ هذا الخلق السيء - خلق التشاؤم - وتلك العقائد الفاسدة التي كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يعتقدونها.
وقد قال الله فيهم:

﴿ قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾^(٣)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الطيرة شرك، الطيرة شرك»^(٤).

فالمؤمن المتوكل على الله يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الواحد المتصرف في ملكه لا يغير قضاءه شيء ولا يرد بلاءه طير، بل ولا الإنس والجن ولو اجتمعوا.

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه ابن ماجه.

(٣) الآية ٤٧ من سورة النمل.

(٤) رواه البخاري وأحمد.

والمؤمن واثق أن السعي والكد واجب، وأن قضاء الله غالب، لا يجعل الأوهام تضعف عزيمته وتقطع غايته، ولكنه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله.

ولهذا قال رسول الله ﷺ «الطيرة شرك» ثلاثاً «وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل»،^(١) وقد أفاد رسول الله ﷺ بأن الشؤم لو كان له وجود لكان في الدار والمرأة والفرس، لكن لا وجود له فيها أصلاً، ومع هذا نجد النبي ﷺ وضع ما جاء في هذا الحديث بقوله: «اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس، فيمن المرأة خفة مهرها، ويسر نكاحها، وحسن خلقها، وشؤمها غلاء مهرها، وعسر نكاحها وسوء خلقها، ويمن المسكن سعته وحسن جوار أهله، وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله، ويمن الفرس ذله وحسن خلقه، وشؤمه صعوبته»^(٢).

فالتفاؤل والاستبشار يشجعان على العمل والإقدام، فهما من وسائل الفوز والنوال، وأما التطير فهو إحجام وخوف يؤدي إلى الحرمان. وقد كان رسول الله ﷺ يتفأل في غزواته وحروبه، ويسمع الكلمة الطيبة فيقول لصاحبها والبشر في وجهه: «أخذنا فالك من فيك»^(٣) وروي أنه ﷺ لما قدم المدينة نزل على رجل من الأنصار فصاح الرجل بغلاميه «يا سالم» و«يا يسار» فقال رسول الله ﷺ: «سلمت لنا الدار في يسر»^(٤).

وقيل في منشور الحكم: الخير في ترك الطيرة. وليقل إن عارضه في الطيرة ريب، أو خامره فيها وهم، ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من تطير فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله»^(٥).

(١) رواه أحمد وابن حبان وأبوداود.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه أحمد وأبوداود.

(٤) رواه البيهقي.

(٥) زاد المعاد لابن القيم.

التفاؤل والتشاؤم وأثرهما في سلوك الإنسان

فينبغي لمن تفاعل أن يتأول الفأل بأحسن تأويلاته ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلاً، فقد قيل: إن البلاء موكل بالمنطق.^(١) وروى أن يوسف عليه السلام شكا إلى الله تعالى طول الحبس، فأوحى الله تعالى إليه: "يا يوسف أنت حبست نفسك حيث قلت رب السجن أحب إلي، ولو قلت العاقبة أحب إلي لعوفيت".

وحكى أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاعل يوماً في المصحف، فخرج له قوله تعالى:

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾^(٢)

فمزق المصحف وأنشأ يقول:

أتوعد كل جبار عنيد .: فهذا أنا ذاك جبار عنيد
إذا ما جئت ربك يوم حشر .: فقل يارب مزقني الوليد

فلم يلبث إلا أياماً حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره، ثم على سور بلده. فنعوز بالله من البغي ومصارعه، ومن الشيطان ومصائده وهو حسبنا وعليه توكلنا.

فعلى المرء أن يؤمن بأن الله خالق كل شيء ومقدر له، وفي هذا حديث رسول الله ﷺ الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي ﷺ فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم

(١) مجمع الأمثال للميداني.

(٢) الآية ١٥ من سورة إبراهيم.

يضرók إلا بشيء قد كتبہ الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»^(١)، وفي رواية أخرى: «احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا»^(٢).
فليترك المتشائمون تشاؤمهم، فكل شيء بقضاء الله ولا راد لقضائه.

(١) رواه أحمد والترمذي.

(٢) رواه الترمذي والطبراني.

اجتماعيات في الإسلام (أدب الاستئذان)

هذا هو الإسلام يأخذ بيد المسلم إلى الهدى والرشاد وإلى العفة والألفة وإلى الطهر والنقاء، طهر القلب واستقامة الجوارح.

ها هو الإسلام يهذب ويؤدب إلى أقوم الطرق لاستدامة المودة والمحبة بين الناس ويشرع للناس ما فيه صلاح الفرد وصلاح المجتمع.

ها هو القرآن ينادي المسلمين المؤمنين ويحثهم على أدب فريد ورفيع تحفظ به الحرمات بل والحريات الذاتية، فيقول:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢﴾

وفي حديث رسول الله ﷺ: «الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع» (٢)، وفي حديث آخر قال ﷺ: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» (٣)، كما قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن

(١) الآيتان ٢٧ و٢٨ من سورة النور.

(٢) رواه الجماعة.

(٣) رواه الجماعة.

فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخله، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف»^(١).

والحقن هو من اجتمع بوله واحتبس.

ومن أدب الاستئذان الذي وجه إليه القرآن قوله تعالى:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾^(٢)

هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله تحثنا على أدب الاستئذان، وذلك حرصاً على الحذر من الاطلاع على العورات والحرمات، ولأن الناس في بيوتهم ومنازلهم يتخففون من الملابس، ويتحررون من القيود التي يلتزمون بها في المجتمعات. ومن ثم، لزم ألا يفاجئهم الزائر لهم وهم على غير استعداد للقاءه سواء في ذات هياتهم أم في ذات منازلهم وبيوتهم، ولأن كل إنسان سوي يرغب أن يراه الغير في أحسن حال وأن يكون بيته أبهى وأجمل مثال.

وأدب الاستئذان ليس مقصوراً على الوافدين الزائرين، وإنما هناك المخالطون لأهل البيت كثيراً من الخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، إذ من الصعب أن يستأذن هؤلاء في كل مرة للدخول. ومن ثم، أوجب القرآن استئذان هؤلاء في أوقات ثلاثة محددة جاء بيانها في قوله تعالى:

(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(٢) الآية ١٨٩ من سورة البقرة.

﴿ يَنَاقُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذَّوْا بِالَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ
وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (١)

ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة يغلب أن يكون الإنسان في حال نوم أو تخل أو
تخفف من الملابس الساترة لجسده. فإذا دخل الخدم أو الأطفال دون استئذان
ربما اطلعوا على شيء من عورة الرجل أو المرأة. ومن هنا، جاء أدب القرآن في
سورة النور بوجوب استئذان الأطفال الذين بلغوا الحلم؛ حيث قال:

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُّوْا كَمَا أَسْتَعِذُّنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (٢)

ومن أدب الاستئذان ألا يستقبل الزائر باب البيت أو المنزل أو يقف أمام منفذ
مفتوح كالشباك حتى لا يمتد بصره إلى الداخل فيقع في المحذور الذي شرع
الاستئذان وقاية منه وهو استطلاع العورات وما لا يحب أهل البيت اطلاع الغير عليه.
ومن كمال أدب الاستئذان أن يفصح الزائر المستأذن عن اسمه حتى يتعرف
صاحب الدار عليه ويأذن له إن شاء. إن هذه الآداب التي فرضها الله في سورة
النور للزيارة فيها ترويض الطباع وتنظيمها وتهذيبها وصولاً بها إلى رفاهية

(١) الآية ٥٨ من سورة النور.

(٢) الآية ٥٩ من سورة النور.

الحضارة وتأسيسها على مبادئ الأخلاق الفاضلة وعلى حتمية مراعاة مشاعر الناس وحريتهم في بيوتهم والحفاظ على أسرار البيوت والبعد عن استراق النظر والتطلع إلى ما لا يحب الناس أن يظهر لغيرهم.

وبالاستئذان تدوم الألفة والمحبة والوئام ويزداد الإخاء والاحترام، أما التهجم على الناس في بيوتهم ودخولها بغير استئذان أياً كانت صلة القربى أو الصداقة أو الجوار فإن هذا يؤدي إلى التباغض وفقدان التقدير والاحترام بين الناس، وهذا ما لا يرضاه الإسلام وما لا يتفق مع مقاصده من إشاعة المودة والتعاون على البر والتقوى. هذا، وعدم الاستئذان عند دخول بيوت الآخرين يؤدي إلى الاطلاع على عورات لا يحبون ظهورها، وقد يُحدث بهذه العورات وتفشى وتشيع بين الناس، وفي هذا إساءة وتحقير. ولقد ذم القرآن الكريم أولئك الذين يشيعون النواقص والأخطاء والسيئات عن غيرهم، ففي قول الله سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١)

ذلك أن كل إنسان له زلاته وعثراته؛ ففي الحديث الشريف الذي رواه أحمد والترمذي: «كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون»، ولا ينبغي للمسلم إذا علم أو رأى سوءاً عن أحد الناس أن يذيعه أو يشيعه، بل وجب الستر عملاً بقول الرسول ﷺ الذي رواه مسلم: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة». ومن ثم، كان الاستئذان على الغير من باب سد الذرائع إلى الشرور والآثام.

هذا أدب الإسلام وتوجيهه حتى يعيش الناس في مجتمع فاضل تسوده المودة والخلق الكريم ويلتزم فيه كافة أفراد أخلاق الإسلام ويتبادلون المنافع التي شرعها الله.

(١) الآية ١٩ من سورة النور.

أدب الطعام

لتناول الطعام في الإسلام آداب ينبغي أن تعنى بها الأسرة المسلمة كباراً وصغاراً.

وقد أكد رسول الله ﷺ هذا فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: «يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك»، فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا تعليم للصبي، أن يبدأ الأكل بالتسمية وأن يكون باليد اليمنى ومما يليه، وفي هذا تعليم أيضاً للكبار بواجب إرشاد الصغار.

وفي هذا الحديث توجيه إلى البدء بالتسمية عند تناول الطعام وأن يكون الأكل باليد اليمنى، إذ في هذا تفاؤل باليمن والبركة من شأنه أن يكف الإنسان عن الشره في الطعام.

وينبغي أن يأكل المسلم مما يليه، وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وألا يديم تصويب النظر إليه، ولا إلى من يشاركه في الأكل، وألا يسرع في تناول الطعام، وأن يجيد المضغ دون صوت، وأن يرعى عادة وعرف البيئة، فإذا كانوا ممن يأكلون بالأدوات المعاصرة - مثل السكاكين والملاعق - شاركهم في عاداتهم ولا ينفرد بما قد يستشعرون منه الاستقذار كتلطيف يده وثوبه بالطعام، وإن كان المشاركون ممن يأكلون بأيديهم، شاركهم دون تكبر واستعلاء أو ازدراء، فالأكل وطريقته ذو صلة وثيقة بالخلق.

وفي البدء بالتسمية تقوية للإيمان وتذكير بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا الإيمان هو الذي يشعر الإنسان - كبيراً أو صغيراً - باحترامه نفسه بالبعد عن الشره كي يتيح للمشاركين أخذ حظهم من الطعام.

وعن الشَّبع وملاء البطن قد كان تحذير الرسول ﷺ تفسيراً للإسراف في تناول الطعام والشراب واتقاءً للأضرار الصحية التي تترتب على ذلك.

من هذا ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن مقدم بن معدي كرب، رفعه: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فتلت لطعامه وتلت لشرابه وتلت لنفسه».

ولقد علق الإمام الغزالي على هذا المعنى بقوله: إن من شبع شرب كثيراً، ومن كثر شربه كثر نومه.

وقال بعض الصالحين لأتباعهم: لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً، فترقدوا كثيراً، فتخسروا كثيراً.

إن الأكل يمنع من كثرة العبادات؛ لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه، ثم يحتاج إلى غسل يده، ثم يكثر ترده على بيت الماء لكثرة شربه.

والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها في الذكر والمناجاة وسائر العبادات والأعمال النافعة لكثر ربحه.

والأصل في ذلك ما جاء في السنة الشريفة المقررة لما كان عليه النبي ﷺ من خلق الاعتدال والتوسط في كل شيء، وكان من سمة الرسول ﷺ وآله أنهم ما شبعوا من طعام قط.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد ﷺ من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفي رواية: ثلاثة أيام تباعاً. وفي التسمية قبل الأكل بركة في كفاية الطعام، ولو بدا للعين أنه غير كاف، كما أن تركها محبط لهذه البركة.

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين (أي كل لقمة تعدل لقمتين)، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه لو سمي لكفاكم».

ومن ثم، كان واجبا على الجالسین للطعام أن يستشعروا نعم الله سبحانه بذكره بما شرع - بسم الله الرحمن الرحيم - ليكون منها انطباعات تتشكل عليها نفوسهم في تناول الطعام لا سيما إذا وجد الصغار حتى يتأثروا بالكبار وينطبعا على البدء بها.

والأمر بالأكل باليمين استشعاراً للفأل الحسن بالشفاء والعافية بهذا الغذاء يقابله النهي عن الأكل بالشمال فراراً من كل صفة تقرب المؤمن من صفات الشيطان.

اجتماعيات الإسلام تحرم الإسراف في الطعام

في سورة طه، قول الله سبحانه:

﴿كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ (١)

والأمر في هذه الآية بإباحة الأكل للإنسان يقابله في ذات الآية الأمر برعي الأنعام.

ومعنى هذه المقابلة بين الأمر بالأكل للإنسان والأمر بالرعي للأنعام، أن الإنسان يأكل بضوابط خاصة ولهدف معين بينما الحيوان يرعى في أرض الله الواسعة بلا ضوابط أو أهداف والإنسان هو المأمور برعيه المتكفل بغذائه، فإن الله قد سخر للإنسان كل ما في الأرض وما عليها.

وإذا كانت غريزة الحيوان تقف به عند حد تناول الأعشاب فإن للإنسان أفقاً آخر ينبغي أن يرتقي إليه كما نبهت الآية التي تلوها: (إن في ذلك لآيات لأولي النهى)، إذ ينبغي أن تكون مواهب الإنسان ودوره في الحياة غير محصور ولا مقصور على شهوة الطعام وتناوله، وإلا لتساوى مع الحيوان الذي وقفت به غايته إلى الرعي فحسب دون هدف سواه.

وهذا يقود الإنسان - كل الإنسان - إلى أن يذكر نعمة الأكل ونعمة العافية التي وهبها الله له نتيجة هذا الأكل والغذاء. وبهذا يستكشف الإنسان آيات الله في نفسه وفي الكون، وإلى هذا يوجهنا القرآن في قول الله سبحانه في سورة عبس:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (٢)

(١) الآية ٥٤ من سورة طه.

(٢) الآية ٢٤ من سورة عبس.

وَإِذَا كُنَّا قَدْ أَمَرْنَا مِنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا بِالْأَكْلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١)

وقوله سبحانه في ذات السورة:

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢)

فإننا مأمورون أيضاً بالنظر فيما نأكل - يقول الله في سورة الأنعام أيضاً:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ
أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)

ما ذلك إلا ليتحصل لنا بهذا النظر آيات الله في طعام جعله نعمة لنا نقيم به
أودنا، وتتوالى به عافيتنا، ونعمل بهذه الآيات على حمد الله وشكر المنعم سبحانه

(١) الآية ١٤١ من سورة الأنعام.

(٢) الآية ١٤٢ من سورة الأنعام.

(٣) الآية ٩٩ من سورة الأنعام.

اجتماعيات الإسلام تحرم الإسراف في الطعام

على جليل وجميل نعمائه، وإذا كان الطعام نافعا للإنسان فإن الإسراف فيه قد يؤدي إلى الانحراف. والابتعاد به عن هذه الغاية، بل يؤول إلى الإقتلاف، ومن ثم، أباحه الإسلام في إطار من الضوابط التي تحقق النفع منه فيما يتعلق بجسم الانسان وفيما يتعلق بخلقه.

وبهذا المفهوم الإسلامي لمعنى الأكل تميز المسلم عن غيره، كما قال الله مبينا هذا في سورة محمد في قوله تعالى سبحانه:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ ﴾^(١)

أي أن أولئك الذين لم يخالط الإسلام قلوبهم ياكلون غافلين عن عاقبتهم. وتصوير هذا - كما جاء في صحيح البخاري - أن رجلاً كان يأكل كثيراً، فلما أسلم، كان يأكل قليلاً. فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء».

ومعناه: أن المؤمن مشغول بأسمى معالي الأمور المحققة للسعادة والفلاح في أعماله في الدنيا من كسب الرزق من الحلال وذكر الله تعالى وحسن التعامل مع الناس أخذاً وعطاءً.

إن المؤمن كامل الإيمان، الذي أخذ نفسه وأهله بأداب الإسلام في الطعام والشراب ينبغي أن يتحلى بالزهد ويعرض عن الإسراف، وأن يكتفي بما يسد الحاجة حتى يأخذ غيره حاجته، وهذا مانبه إليه القرآن في قول الله سبحانه في سورة الأعراف:

(١) الآية ١٢ من سورة محمد.

﴿ يَنْبِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ (١)

إن المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يتحرى آداب الإسلام ويمتنع عن الاحتكار وعن التوسع في الاستيلاء على ما في الأسواق؛ بل ينبغي أن يكتفي بالقليل المبارك فيه لأن همته أعلى وأعلى من أن تنحصر في ازدياد صنوف من الأطعمة يكفي منها القليل. كما يجب أن يترك لغيره فرصة الحصول على حاجته.

(١) الآية ٣١ من سورة الأعراف.

التواضع من أخلاق الإسلام

عن عياض رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد»^(١).

هذا الحديث الشريف يدعو إلى التحلي بخلق رفيع من أخلاق الإسلام، ذلك هو التواضع. إن الناس جميعاً تتفاوت نفسياتهم؛ فمنها ما انطوت على ميول البغي والعجب والكبر، ومنها الخير المتواضع في غير مهانة. والوصفان - التواضع والكبر - يكمنان في كل نفس، وكل شر مخلوق إلى جانب الخير ليُعرف به، والإسلام - دين الله الخاتم - جاء باحثاً، فاحصاً للنفس البشرية، واصفاً لأدوائها، مبيهاً دواءها. فحين تطفئ على الإنسان نزعات تخرج به عما يجب أن يكون عليه بالنسبة لإخوته في الإنسانية، يخاطبه القرآن بما يهذبه:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾^(٢)

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾^(٣)

(١) رواه مسلم في صحيحه.

(٢) الآية ٨٣ من سورة القصص.

(٣) الآية ١٨ من سورة لقمان.

ومعناه: لا تمل خذك وتعرض به عن الناس تكبراً عليهم ولا تمش بينهم المشية التي يكرها الله وهي التبخر، إذ إن نفسية الإنسان المتمرد تميل إلى الشر، فلا تعرف حق الله ولا حق الناس، ومتى أعرض الإنسان عن ربه، فعصى أوامرهم وارتكب زواجره، فقد باء بالخسران المبين. والإعراض عن الناس بالتكبر عليهم والتباعد عنهم. وإذا خالطهم لا يسايرهم وكأنه في مستوى أرفع من مستواهم، أولئك في الأذلين عند الله وبين الناس. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(١).

هذا، بينما نجد القرآن إلى جانب المتواضعين؛ فيوجهنا إلى ذلك قوله تعالى:

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢)

ويقول:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^(٣)

(١) رواه مسلم.

(٢) الآية ٢١٥ من سورة الشعراء.

(٣) الآية ١٨ من سورة لقمان.

ويقول:

﴿ الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (١)

ويقول:

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢) أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ (٣)

وجاءت كلمات رسول الله ﷺ وخلقته - كل ذلك - مصدقاً لدعوة القرآن، فها هو في هذا الحديث يخبرنا بأن الله أوحى إليه الدعوة إلى التواضع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً.. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». (٣) هذا التواضع بمعنى حسن التعامل مع الناس، الكبير والصغير، والغني والفقير، صاحب النسب والحسب وفاقدهما.

فهذا أنس رضي الله عنه يحدثنا عن تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي ﷺ فتنتلق به حيث شاعت. وفي

(١) الآية ٣٢ من سورة النجم.

(٢) الآيتان ٤٨ و ٤٩ من سورة الأعراف.

(٣) رواه مسلم والترمذي.

حديث آخر، أنه كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم. ولعل في قول الله سبحانه:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝١٠﴾

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝١١﴾ (١)

لعل في هذه الآية الكريمة تعريضاً بهذه النفوس التي لبسها الكبر وبعدت عن التواضع واعتبرته ضعة وخسة ونزولاً عما ينبغي أن تكون عليه، فأساعت بهذا الفهم واعتقدت أن الحياة دائماً ستكون لها كما تريد، فتختال على الناس وتطمئن إلى الكبر. وكما تنعزل عنهم يبتعدون عنها دائماً فإذا زالت نعمتها ومسها الشر لا تجد عاصماً لنفسه، ولا صديقاً يؤنسها فقد أفقده كبره الأخ والصديق.

إن التواضع الذي يبتغيه الإسلام في الإنسان اعتدال وعدل في التعامل وبشر وبر بالناس. فإذا أنعم الله بالخير، بان الشكر في الرفق بالإنسان والإحسان إليه والعمل الصالح الذي يظهر أثره في الصالح العام. وإذا مسه الشر صبر، والصبر يؤدي إلى حسن العمل على دفع الضر.

إن التواضع لله استشعار خشيته تعالى وأنه فوق كل متكبر وأنه الكبير المتعال، ومن تواضع لله وامتلاً قلبه بهيبته سبحانه، كان بالناس رحيماً وعلى نفعهم والإحسان إليهم مقيماً.

والتواضع مع الناس لين في الجانب وألفة ترفع الحواجز النفسية التي قد تصنعها فوارق المال أو العلم أو الحسب أو النسب فيرتفع الإنسان بإنسانيته إلى من يفوقه في كل هذا أو في بعضه، لنزوع هذا إلى أن تكون الإنسانية معيار

(١) الآيتان ٨٣ و ٨٤ من سورة الإسراء.

الأخوة والتعامل، لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء، والذي يذكرنا دائماً بهذه الإنسانية فيقول:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١)

ومن هنا، كان على كل منا في موقعه أن يتعامل بتواضع، وأن يعرف لكل إنسان حقه؛ فيرحم الضعيف ويشفق على الصغير ويخدم الكبير ويوقر الرئيس والكبير.

فليس التواضع إخلاً بما يجب أن يكون من توقير وتراحم، وإنما هو معرفة بهذه الواجبات وأداء لها عن اقتناع، لا عن قسر وقسوة.

التواضع هو خلق الإسلام، وفيه ترويض للنفس على الصبر وعلى الاصطبار؛ فهو وسيلة تهذيب وتربية لمن تطغى نفسه أو ينزع به شيطانه إلى ازدراء الآخرين والتعالي عليهم.

(١) الآية ١٣ من سورة الحجرات.

حق الجوار في الإسلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»^(٢) قالوا: وما بوائقه؟ قال: «شره».

في هذين الحديثين الشريفين - وغيرهما - تأكيد على أهمية السلم والسلام بين الجيران، طلباً لأن تسود المودة والتعاون على البر والتقوى بينهم.

ففي الحديث الأول، اعتبر النبي ﷺ من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر كف المرء المسلم نفسه عن أذى الجار؛ فلا يتم إيمان المسلم ولا يكمل إلا إذا كف نفسه عن إيذاء جيرانه في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

وفي الحديث الآخر، تأكيد على هذا المعنى بأسلوب يشد انتباه السامع والقارئ، وهو في ذاته أسلوب فريد في التربية والتوجيه؛ حيث أقسم الرسول ﷺ بقوله: «والله لا يؤمن» ثلاث مرات دون أن يذكر ملامح هذا الذي يقصده بهذا القسم حتى إذا ما استجمع جلساؤه مشاعرهم وفكرهم وتخلصوا من شواغلهم وأيقظوا وجدانهم كشف لهم عن سمة هذا الذي يقصده من الناس إنه هو الذي «لا يأمن جاره بوائقه» أي شره وأذاه، ولقد كان أسلوب الخطاب مؤثراً حتى دفع الصحابة الحاضرين فزعا من نفي الإيمان عمن قصده الرسول ﷺ في حديثه واستعجلوا وصفه فقالوا: خاب وخسر في الدنيا والآخرة.

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه مسلم.

هذان الحديثان وغيرهما يدلان على مدى عناية الإسلام بالسلام الاجتماعي بين الناس واستمرار المودة والتعاون في البيئة، فبدأ بالجيران، أي بالمجتمع الصغير القريب المتقارب، لأن الأمن والأمان فيما بينهم أمر ينبني عليه تيسير سبل الناس في أمور معاشهم وأسباب حياتهم، ويؤكد أن الأمن يجب أن يكون مكفولاً للناس في المسكن والمصنع والمزرعة والمكتب والجامع والجامعة والشارع وفي المواصلات وسائر الأعمال؛ حيث تقتضي أساليب الحياة والعمل في كل ذلك اشتراك الناس على اختلاف ثقافتهم وألوانهم في ركب الحياة، ولا مفر من ذلك لأن الإنسان مدني بطبعه، فإذا لم يتوفر هذا الأمن لسائر المتعاملين في سوق الحياة والساعين في أسباب الوجود، اضطربت أمور الناس ومعاشهم.

وحق الجوار من الحقوق التي عني الإسلام بإقرارها وإيضاح معالمها للناس جميعاً حتى تسود المحبة والتعاون بين الجيران في السراء والضراء، وتكون صورة المجتمع الإنساني ونظامه في التعايش بين أفراده مستندة على المنطق والأخلاق وعلى مبدأ: "حب لأخيك ما تحب لنفسك وكره له ما تكرهه لها".

وإذا كان هذان الحديثان الشريفان قد نبها إلى ضرورة كف الأذى عن الجيران، فهما بالتالي يأمران بالإحسان إليهم والمودة معهم.

وإذا كانا قد نفيا الإيمان الكامل عن كل إنسان لا يرفع حق الجوار، بل يتسلط عليهم حتى يملأ قلوبهم خوفاً ورعباً من شروره. فإن هذا يدل على مدى أهمية حق الجوار.

ولقد أكد القرآن الكريم على هذا الحق في وصاياه؛ ففي سورة النساء قال تعالى:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ ﴾ (١)

إن الإسلام إنما ينمي الوازع الديني في قلوب المسلمين حتى يكون عاصماً
لها من الخطأ وارتكاب المحرمات، وهو بهذا يحقق للناس الأمن في الجوار؛
فعلاقات الجوار تتداخل وتتقارب وتدوم، والجار السوء له من الفرص ما يطلع فيها
على العورات والأسرار، فإذا ما تلبسه الوازع الديني كان فيه الضمان الكافي
لإقامة جوار يسوده الأمن والأمان والصفاء.

وليس حق الجوار منحصراً في كف الأذى، بل أرشدت السنة الشريفة إلى أن
للجار حقوقاً إيمانية على جاره. ففي السنة عن أنس رضي الله عنه: «ما أمن بي
من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم» (٢).

هكذا أخذ الإسلام بيد الناس إلى المثل العليا في التعاون والتعاطف وصولاً
بهم ليكونوا كما أوصاهم:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ ﴾ (٣)

(١) الآية ٣٦ من سورة النساء.

(٢) رواه الطبراني.

(٣) الآية ١١٠ من سورة آل عمران.

الرحمة

الرحمة شيء في الطبيعة، يجعل المرء يرق لألام الخلق. وهي في ألقها الأعلى صفة المولى تباركت أسماؤه؛ فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت:

((رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ))^(١)

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»^(٢). وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معاني الرحمة والكرم والفضل والعفو، وقد جاء في الحديث القدسي: «إن رحمتي تغلب غضبي»^(٣).

وما نرى في الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف، وبر، إنما هو أثر من رحمة الله التي أودع جزءاً منها في قلوب الخلائق. ولقد أراد الله أن يمن على العالم برجل يمسح ألامه ويخفف أحزانه ويستमित في هدايته ويأخذ بناصر الضعيف ويقاقل دونه قتال الأم عن صغارها، فأرسل محمداً عليه الصلاة والسلام، وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من العطف والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق وفي يده من السخاوة والندى، فجعله أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدراً، ولذلك قال فيه:

(١) من الآية ٧ من سورة غافر.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه الترمذي والبيهقي.

﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهٗمۡ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنۡ حَوَالِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١)

ولقد لازمته هذه الفضائل العذبة في أعصب الساعات عندما حاول المشركون في غزوة أحد اغتياله؛ فنظر إلى زهرة أصحابه، فوجدهم مضرجين بدمائهم على الثرى، وقيل له في هذه الأزمة: ادع على المشركين. فغلبه رفقه ورحمته فكان دعاءه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» (٢).

وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلائل الإيمان الكامل، فالمسلم يلقي الناس وفي قلبه عطف وبر يوسع لهم ويخفف عنهم جهداً ما يستطيع. قال رسول الله ﷺ: «لن تؤمنوا حتى ترحموا»، قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة عامة» (٣).

وقد تواترت الأحاديث الحاثثة على هذه الرحمة الشاملة فقال رسول الله ﷺ: «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» (٤)، وقال: «طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذلة والمسكنة» (٥).

(١) الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.

(٢) رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو نعيم.

(٣) رواه الطبراني.

(٤) رواه الطبراني.

(٥) رواه البيهقي.

والإسلام رسالة خير وسلام، وعطف على البشر كلهم، وقد قال الله لرسوله:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ^(١)

وسور القرآن الكريم مفتتحة كلها بـ «بسم الله الرحمن الرحيم». وقد تأخذ الرحمة الحق طابع القسوة؛ وليست كذلك، قال الشاعر:

فقسا ليزدجروا ومن يك راحماً ∴ فليقس أحيانا على من يرحم
فالطبيب عندما يجري جراحة بالجسم ويستخدم مبضعه لتمزيق اللحم وبتري
الأعضاء، ما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض.

والأولاد الذين يُزجرون على حفظ دروسهم، فإنه لنجاحهم في الحياة، ولو
تركوا لأهوائهم لقتلهم اللهو واللعب ولشبوا لا يحسنون صنعا.

فليست الرحمة حناناً لاعقل له أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، وإنما هي عاطفة
ترعى هذه الحقوق جميعاً. أما القسوة التي استنكرها الإسلام فهي جفاف في
النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة؛ إنها نزوة تتشبع من الإساءة والإيذاء.

وأما الرحمة، فهي أثر في الجمال الإلهي الباقي في طبائع الناس يحدوهم
إلى البر، ويهب عليهم في الأزمات الخانقة ريحاً طيبة تنعش الصدور.

ولقد نبه الإسلام إلى أن هناك أقواماً مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف
من الرحمة والرعاية، من هؤلاء ذوو الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في
مبناها، فيجب أن تستقيم معها في معناها، وعلى المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه،
وأجدر الناس بجميل بره وأولاهم به هما والداه، قال تعالى:

(١) الآية ١٠٧ من سورة الأنبياء.

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝ ﴾^(١)

ثم أولاده، فعن البراء رضي الله عنه قال: أتى أبوبكر عائشة، وقد أصابتها الحمى، فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقَبَّلَ خَدَّهَا.

وعن أبي هريرة قال: قَبَّلَ رسول الله الحسن أو الحسين بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله وقال: «من لا يرحم لا يرحم»^(٢)، وفي رواية: «أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك».

وممن تجب الرحمة بهم اليتامى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكَا إلى رسول الله ﷺ قسوة قلبه فقال: «امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين»^(٣).

ومن الرحمة المطلوبة الرفق بالحيوان، رأى عمر رضي الله عنه رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال: «ويلك. قدها إلى الموت قوداً جميلاً».

وقال رجل: يارسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال ﷺ: «إن رحمتها رحمتك الله»^(٤).

وقال رسول الله ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»^(٥).

(١) الآية ٢٤ من سورة الإسراء.

(٢) رواه البخاري ومسلم.

(٣) رواه أحمد والطبراني.

(٤) رواه أحمد والطبراني.

(٥) رواه البخاري ومسلم.

إفشاء السلام

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(١).

إن الإسلام دين الله الذي أرسل به رسوله محمداً ﷺ، جاء موجهاً للإنسانية ومعلماً حتى يعيش الناس في سلام مع أنفسهم، تجمعهم أواصر المحبة والصفاء، فلا تحاسد ولا تباغض ولا تدابر. فكان شرع الله لعباده التحية عند اللقاء وعند الفراق. واشتق الإسلام للمسلمين تحية من طبيعته فكانت «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، فهذا هو القرآن الكريم يحث المسلمين على حسن اللقاء والتحية فيقول الله سبحانه:

﴿وَإِذَا حُيِّمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝﴾^(٢)

ويوجه القرآن كذلك إلى آداب الزيارة ودخول المنازل فيقول:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝﴾^(٣)

(١) رواه مسلم.

(٢) الآية ٨٦ من سورة النساء.

(٣) الآية ٢٧ من سورة النور.

ويقول:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بِمَا مَلَكَتُمْ مُفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾﴾

يفسر لنا رسول الله ﷺ في هذا الحديث الشريف وسيلة من وسائل زرع المحبة في المجتمع وربطه برباط المودة والألفة والأمن والأمان. ويدلنا بتسلسل منطقي على طريق من طرق مرضاة الله؛ فيرشدنا إلى أن الإيمان طريق إلى الجنة، وأن المحبة بين الناس من عناصر الإيمان، ثم يدلنا على وسيلة أكيدة لشيوع المحبة، تلك هي إفشاء السلام. وهو في حديث آخر يؤكد لنا هذا المعنى فيقول في الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حيث سئل ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) الآية ٦١ من سورة النور.

فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله»^(١).

هذه الآيات وتلك الأحاديث تدل على أهمية السلام بين المسلمين، ذلك لأن هذه التحية المباركة تجمع القلوب وتدعو إلى التآلف والمحبة. وقد شرع الإسلام السلام على من عرفت ومن لم تعرف وعلى الصغير والكبير والغني والفقير والشريف والوضيع؛ فالكل في نظر الإسلام سواء.

لكن، لماذا اختار الإسلام التحية "بالسلام" معرضاً عما كان قد تعارفه العرب قبل الإسلام من "عم صباحا وعم مساء" ويرفض ما يقوله بعض المسلمين، مثل: "مساء الخير وصباح الخير"؟ إن اختيار الإسلام التحية "السلام.." لأنها لفظ صالح فيه الأمان والسلامة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن مما يصفى لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. وهناك آداب للسلام يحسن بالمسلمين اتباعها من وصايا رسول الله ﷺ فيسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير وإذا حال بين المسلم ورفيقه حائل من شجر ومن بناء أو فارق المجلس ثم عاد إليه، كان عليه أن يبدأ بالسلام، فقد أوصى بذلك رسول الله ﷺ في قوله: «إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه. وإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه، فليسلم عليه»^(٢). ومن الإسلام أن يسلم الرجل إذا دخل بيته، ذلك قول الله سبحانه:

(١) رواه الجماعة.

(٢) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.

الله ﷻ في قوله: «إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه. وإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه، فليسلم عليه»^(١). ومن الإسلام أن يسلم الرجل إذا دخل بيته، ذلك قول الله سبحانه:

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُولَآئِكُم مِّمَّنْ خَلْتُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

وفي وصية رسول الله ﷺ لأنس قال: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم باليد بركة عليك وعلى أهلك»^(٢)، والمرأة تلقي السلام وتتلقى السلام من الرجال متى أمنت الفتنة، فقد صح أن النسوة كن يلقين السلام على الرجال في عهد النبي ﷺ،

(١) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.

(٢) الآية ٦١ من سورة النور.

(۲) رواه الترمذی والبیہقی،

وكذلك الرجال يلقون السلام على النساء، قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: مر علينا النبي ﷺ في نسوة فسلم علينا.

هذه تحية الإسلام، ما أحوجنا أن نتمسك بها وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا حتى ينشأوا مستمسكين بها وحتى ينتهوا عن ترديد بعض الكلمات الأجنبية التي وفدت على مجتمعنا. إن لكل أمة خواص تمتاز بها وتعرف حتى لا تذوب في غيرها، وتفقد بذلك كيانها. وكان مما اختص الله به المسلمين التحية بينهم بالسلام، فلنتمسك بما شرعه الله ولا نتهاون في العمل به:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١)

صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

(١) الآية ٩ من سورة الإسراء.

الحياء

الخير والشر معان كامنة تُعرف بسمات دالة عليها؛ فسمّة الخير الدعة والحياء، وسمّة الشر القحة والبذاء. وكفى بالحياء خيراً أن يكون على الخير دليلاً وكفى بالقحة والبذاء شراً أن يكون إلى الشر سبيلاً.

وقد روي أن رسول الله ﷺ قال: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار»^(١).

وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء وتوجّه لم ير الناس عيبه. والحياء في الإنسان يكون من ثلاثة أوجه؛ أحدها: حياؤه من الله تعالى، والثاني: حياؤه من الناس، والثالث: حياؤه من نفسه. فأما حياؤه من الله تعالى: فيكون بامتنال أوامره والكف عن زواجه، وروي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «استحيوا من الله عز وجل حق الحياء»، فقل: يا رسول الله، فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: «من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وترك زينة الدنيا، وذكر الموت والبلى، فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء»^(٢).

وأما حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح، يقول ﷺ: «من اتقى الله اتقى الناس»^(٣).

وهذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة وحب الثناء. ولذلك قيل: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. يعني والله أعلم: لقلّة مروءته وظهور شهوته.

وروي الحسن عن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «إن مروءة الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه وإفقه وجليسه»^(٤).

(١) رواه الترمذي والبيهقي.

(٢) رواه أحمد في مسنده.

(٣) رواه البيهقي.

(٤) رواه ابن ماجه.

وأما حياؤه من نفسه: فيكون بالعفة وصيانة الخلوات. وقد قال بعض الأدباء: من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر.

وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة. فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة، فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر. وإن أخل بأحد وجوه الحياء، لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله.

وروي عن أبي سعيد الخدري قوله: كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا رأى شيئاً يكرهه، عرفناه في وجهه.

وفي منزلة الحياء من الإسلام، يقول رسول الله ﷺ: «الحياء والإيمان قرناً جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»^(١)، وقد روي عن رسول الله ﷺ حديث يكشف عن مراحل السقوط في الهاوية يبدأ بضياع الحياء فيقول: «إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء. فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً، فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً نزعته من الأمانة، فإذا نزعته من الأمانة لم تلقه إلا خائناً مخوناً، فإذا لم تلقه إلا خائناً مخوناً نزعته من الرحمة، فإذا نزعته من الرحمة لم تلقه إلا رجيماً ملعناً، فإذا لم تلقه إلا رجيماً ملعناً نزعته من ربة الإسلام»^(٢).

إن الحياء ملاك الخير ورمز الصلاح والإصلاح.

وقد قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(٣).

(١) حلية الأولياء لأبي نعيم.

(٢) رواه ابن ماجه.

(٣) رواه أبوداود والنسائي.

العودة إلى الله

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. والله، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإذا أقبل إلي يمشي، أقبلت إليه أهراً». (١)

بيان جملي للحديث:

قول الله عز وجل في هذا الحديث «أنا عند ظن عبدي بي» معناه - والله أعلم - أن المسلم إذا أتى ذنباً فاستغفر تقرباً إلى الله وخشية له، قبل الله توبته واستجاب لندائه ودعائه.

وقوله سبحانه: «وأنا معه حيث يذكرني» معناه أن المسلم إذا ذكر الله، كان الله معه بالرحمة والهداية والرعاية والتوفيق والعون.

وقوله: «ومن تقرب إلي شبراً...» أي مقدار شبر، وليس الأمر في هذه العبارة وما بعدها على ظاهره، وإنما الحديث على هذا النسق جاء تقريباً للأفهام بالمحسوس حتى تدركه وتتسابق إلى ذلك، لأن الله سبحانه منزّه عن هذه المحسوسات والمسافات. ومقتضى هذه العبارة أن المثوبة من الله على العمل الصالح من المسلم أوفى وأكثر من ذات العمل، فليس جزاء مماثلاً وإنما يزيد على المثل ويضاعف سبحانه لمن يشاء.

هذا الحديث القدسي الشريف قد فتح للعصاة الذين اقترفوا السيئات وابتعدوا عن الحسنات، فتح لهم باباً واسعاً من المغفرة والرضوان يتسابقون إليه. وهو من أحاديث الرحمة التي أنزلها الله على عباده، فلقد كانت التوبة - أو قبولها - في شرع سابق لا تكون إلا إذا قتل المذنب نفسه، قال تعالى:

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ يَنْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾ (١)

وهذا الحديث جاء مصدقاً لما قرره القرآن في الدعوة إلى العودة إلى الله والإقلاع عن المعاصي وتجنب المحرمات، ففي القرآن:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ﴾ (٢)

وفيه وصف المتقين التائبين العائدين إلى الله، فهو ينادي ويحث على المسارعة إلى التوبة والمغفرة فيقول:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ ﴾ (٣)

(١) الآية ٥٤ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٣١ من سورة آل عمران.

(٣) الآيات من ١٢٣: ١٢٦ من سورة آل عمران.

أرأيت إلى عفو الله الكريم، حيث يدعو عباده إلى العودة إليه بالاستغفار من ذنوبهم، وبفعل الخيرات التي ساق في هذه الآيات مثلاً منها.

وهكذا، تتضح لنا آفاق هذا الحديث، فكأن الله جلت قدرته يقول لنا: "إن من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي فوفقته وأعنته، وإن زاد أو استزاد في الطاعة، زدته رحمةً وتوفيقاً زيادة مضاعفة:

((يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ))^(١)

فإن أتاني الإنسان المسلم مسرعاً في طاعتي صببت عليه رحمتي، وكنت بها سابقاً إليه، ولم أحوجه إلى غيري، وكان جزاؤه مضاعفة الجزاء على قدر تقربه مني. وقد اتفق العلماء على أن التوبة من المعاصي يقبلها الله سبحانه كرمًا منه وفضلاً، حيث عرفنا قبولها بوعده الله حسبما جاءت به نصوص الشرع. ففي القرآن قول الله:

﴿ يَنْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۲۶ ﴾^(٢)

وقوله:

﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۳۱ ﴾^(٣)

وقوله:

﴿ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۴۰ ﴾^(٤)

(١) من الآية ٢٦١ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٣١ من سورة الأحقاف.

(٣) الآية ١١٠ من سورة النساء.

(٤) الآية ٣٩ من سورة المائدة.

وقوله:

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾﴾

قد وعد الله التائبين السائحين القانتين بالقبول، كما وعد المؤمنين العاملين
بالمثوبة وحسن الجزاء. فقال سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿٢﴾﴾

(١) الآية ٥٤ من سورة الأنعام.

(٢) الآية ١٢٢ من سورة النساء.

صحة البدن نعمة من الله تستوجب الشكر

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ»^(١)

وبعد:

فإن هذا الحديث الشريف ينبه الناس إلى نعمتين من أنعم الله على عباده، وهو دعوة كريمة إلى شكرهما والمحافظة على استدامتهما.

أما نعمة الصحة، فالمتبادر أنها صحة الأبدان، وفي هذا جاءت توجيهات الإسلام في القرآن والسنة داعيةً للأخذ بأسبابها وصونها، ففي القرآن قول الله سبحانه في سورة الأعراف:

﴿ يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

﴿ ٢١ ﴾

وهذا دستور ونظام وصّى الله به عباده وأرشدهم إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب بديلاً لما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكيفية والكمية، إذ إنه متى تجاوز الحاجة، كان إسرافاً مانعاً للصحة جالباً للمرض. وكما أن في التجاوز والبعد عن الاعتدال في الطعام والشراب إضرار بالصحة، ففي الامتناع عن الأكل والشرب عند الحاجة إليهما ذات الأثر، فحفظ الصحة في هاتين الكلمتين «كلوا واشربوا ولا تسرفوا». وبهذا، كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عباده وأجزل عطاياه، بل إن العافية المطلقة من أجل النعم على الإطلاق.

(١) رواه البخاري والترمذي وابن ماجه.

(٢) الآية ٢١ من سورة الأعراف.

فهذه دعوة من رسول الله ﷺ إلى المحافظة على الصحة وأن لا يغفلها المسلم، بل عليه أن يتبع توجيهات الإسلام ووصاياه. وخلق بمن يرزقه الله حظاً من العافية والصحة أن يرعاها ويحافظ عليها وأن يحميها مما يضر بها في نطاق هذه القاعدة الجامعة النافعة من القرآن «كلوا واشربوا ولا تسرفوا». ولعل من قال من السلف في قوله تعالى:

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾^(١)

قال: عن الصحة. لعل له سنداً في أقوال رسول الله التي سبق رواية بعضها. وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه مرفوعاً: «سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً من العافية»^(٢). فجمع بين عافيتي الدنيا والدين، إذ لا يتم صلاح حال المسلم في الدارين إلا باليقين والعافية. فباليقين، يندفع عنه عذاب الآخرة، وبالعافية تندفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وفي بدنه.

أرايتم أن الصحة نعمة مهداة من الله لا تدانيها أية نعمة أخرى، فهي منه تستوجب شكر المنان الحليم الذي يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب.

هذا، ولا يقعدن مريض عن التداوي وطلب الدواء. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برىء بإذن الله تعالى»^(٣).

والفراغ الذي عده الرسول ﷺ في حديث الباب نعمة، ليس الفراغ المتبادر إلى الذهن وهو ترك الأعمال المفيدة المجدية نفعاً للعامل والمجتمع، إذ إن الفراغ

(١) الآية ٨ من سورة التكاثر.

(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد ج ٧ ص ٣٠٨.

(٣) رواه مسلم وأحمد في مسنده.

صحة البدن نعمة من الله تستوجب الشكر

بهذا المعنى في ذاته مفسدة أي مفسدة، لكن الفراغ المعنى في الحديث الشريف - والله أعلم - انشغال المسلم بمراقبة ربه في كل ما يأتي من أعمال وما يترك، وتفرغه لما يفيد في دينه ودنياه وفراغ قلبه وعقله عن نزغات الشيطان ووساوسه وتحصنه منه بالانصراف إلى العمل مخلصاً لله الدين، ففراغ الباطن من الغل والحق والحسد، وعمارته بالإخلاص وتقوى الله، والمودة والمحبة لعباده المؤمنين نعمة لا يلتفت إليها كثير من الناس، إذ هي من النعم المستورة. نسأل الله أن يتم علينا جميعاً نعمته ويفيض علينا من آلائه وعطائه الذي لا ينفذ، وأن يهدينا إلى الوفاء بحقه شكراً وحمداً لنعمائه، فهو سبحانه ذي الطول المنعم لا إله إلا هو المعطي الوهاب.

من طرائق الإسلام في التربية والإصلاح

قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً. قال: ففعد عليه رسول الله ﷺ وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. (١)

هذا هو رسول الله ﷺ يقود المصلحين المسلمين إلى أنجح الطرق وأقومها للوصول إلى غايتهم في الإعلام بأحكام الإسلام وإصلاح المجتمعات الإسلامية. فقد اهتم الإسلام بتربية الإنسان منذ ولادته وتعهده بالإرشاد والتوجيه إلى أفضل الخصال. في فترات حياته المتعاقبة، لأن الإنسان دائماً في حاجة إلى تهذيب وتربية - كما قيل - من المهد إلى اللحد.

والإسلام في تربيته للمسلمين إنما يتبع طريق التربية الدائمة المستقرة المبسطة التي لا تكلف فيها أو تعمق، وقد جاءت تعاليمه بالدواء المناسب لكل داء.

وهذا الحديث الشريف يدلنا - كما قال النووي رحمه الله - على تواضع رسول الله ﷺ ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم، ومبادرته إلى جواب المستفتي حتى يعلم ويتعلم ما يجهله من أمور دينه. وذلك ما يجب على علماء المسلمين أن يبادروا إليه اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ترك خطبته ومكانه ونزل إلى حيث قعد هذا المستفتي، وما زال به حتى علمه ما سأل عنه من أمور الإسلام.

ومن رحمة الرسول في التربية والتعليم أنه كان رفيقاً بصاحب الحق بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه، فقد جاءه أحد اليهود يتقاضى دنانير كان قد أقرضها الرسول ﷺ، فلما طلبها قال له الرسول: «يا يهودي ما عندي ما أعطيك»، فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. فقال رسول الله ﷺ: «إذا

(١) رواه مسلم.

أجلس معك»، فجلس معه الرسول ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فتوعد الصحابة اليهودي وقالوا: يا رسول الله يهودي يحبسك؟ فقال: «منعني ربي أن أظلم معاهداً أو غيره»، ولما كانت الغداة، قال اليهودي: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وشطر مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك بالتوراة: محمد بن عبد الله، ومولده بمكة، ومهاجره بطيبة، ومملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراد الله. وكان اليهودي كثير المال^(١).

ولعلنا نلمس من هذه الواقعة مدى رحمة الرسول ﷺ ومعاملته للناس المعاملة الحسنة، ولعلنا ندرك ماذا كان يحدث أو يقال لو أن الرسول قابل قول ذلك اليهودي ومطالبته بدينه بالشدة أو مكّن الصحابة من صده بالضرب أو الإيذاء. هل لو كان ذلك، كان هذا اليهودي دخل في الإسلام؟ أو أنبأ بدلائل النبوة الواردة في التوراة؟ وقدوتنا رسول الله ﷺ في طريقه في تعليم الجاهل وإرشاده بالرحمة واللين دون قسوة أو إساءة. نرى ذلك واضحاً حين بال أعرابي في المسجد، فانتهره الناس، فنهاهم رسول الله ﷺ وقال: «اتركوه»، حتى إذا ما انتهى الرجل من بوله دعاه ﷺ وقال له برفق: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر، إنما بنيت للصلاة والذكر والدعاء»، ثم قال للناس: «إنما مثلي ومثلكم كمثّل رجل له راحلة انفلتت منه، فذهب الناس في طلبها شرعاً من كل جانب فلم يزلوا ينادونها، ويأخذون من نبات الأرض ليعطيها، فلم يزل كذلك حتى أخذ بزمامها»^(٢).

(١) رواه البيهقي.

(٢) رواه مسلم.

ومن طرق التربية الفاضلة والتوجيه الرشيد الذي سلكه رسول الله ﷺ أنه ما كان يذكر من أخطأ باسمه، وإنما ينهى عما فعل وارتكب من إثم بقوله للناس: «ما بال أقوام يفعلون كذا.. وكذا». ونستفيد في سلوكنا ومعاملتنا أمرين من هذا الصنيع؛ أولهما: أن من أخطأ يعرف خطأه فيرجع عنه دون أن نشهر به بين الناس وعلى مالأ من الأشهاد، فيتخرج، وربما يدفعه هذا إلى الاستمرار في هذا الفعل السيئ الذي ارتكبه. والأمر الآخر: إظهار الحكم الشرعي للجميع في ذلك الأمر، وهو المقصود أصلاً، إذ لا بد أن يعرف الحكم كل فرد من الحاضرين على نحو قول الرسول ﷺ في مثل هذا: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟»^(١)، وقوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأكثرهم لله خشية»^(٢).

ومن هذا القبيل أيضاً ما روي أن واحداً من عمال جمع الصدقات جاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ. فقام رسول الله ﷺ وصعد المنبر وحمد الله وقال: «أما بعد: فأني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إليّ. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة»^(٣).

وهذا الحديث يوجه المسلمين إلى مسألة عامة وليست حكماً خاصاً، فهو يقول لولاة الأمر والقائمين على أموال المسلمين أو ما نسميه بالمال العام: إن هذه الأموال ليست حقاً لمن يجمعها، كما أنها ليست حقاً خالصاً لولي الأمر لكي

(١) رواه الجماعة.

(٢) رواه الجماعة.

(٣) رواه الجماعة.

ونفسٍ وما سواها

يتسامح فيها، وإنما هي للمسلمين جميعاً. ومن ثم، وقف رسول الله ﷺ موقفاً حازماً ليرتدع المخطيء عن خطئه وليكون عبرة لغيره من العاملين والمسئولين. فلا يعتمد أحد إلى الانتفاع بموقعه في العمل واستغلال وظيفته باستهداء الناس والمتعاملين معه. أرايتم كيف تنوعت تربية الرسول للناس وإصلاحه لأخطائهم.

نعم:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ﴾ (١)

(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.

الخمير رجس من عمل الشيطان

قال الله سبحانه في سورة البقرة:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١)

وقال تعالى في سورة الأعراف:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلُفٌ عَلَيْهِمْ وَأَنُفُوا عَلَيْهِمْ وَالْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢)

والقرآن بهذه القواعد العامة لم يدع سبيلاً إلى الخير إلا أرشد إليه ولم يترك طريقاً إلى الشر إلا حذر منه، وهذا ما أجمله رسول الله ﷺ في قوله: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولا شيئاً يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه» (٣)، ومن هذه «الخبائث» التي حرمها الله سبحانه الخمير محافظةً

(١) الآية ١٩٥ من سورة البقرة.

(٢) الآية ١٥٧ من سورة الأعراف.

(٣) رواه ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري وصححه ابن حبان وله أصل في صحيح البخاري.

ونفس وما سواها

على عقل الإنسان باعتبار أن المحافظة على العقل إحدى الضروريات الخمس التي اعتبرها الإسلام مصالح ضرورية لحياة البشر وخيرهم.

ذلك لأن العقل هو حارس الإنسان وقائده والموجه لسلوكه، فكان لزاماً الحفاظ عليه وتحريم كل ما ينتقص من قدراته أو يعطلها. ومن ثم حرم الإسلام الخمر.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن كل مسكر محرم، وقد ذهب جمهور الفقهاء والمحدثين إلى أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولقد روى مسلم وأحمد وأبو داود حديثاً بهذا اللفظ عن رسول الله ﷺ، وروى البخاري ومسلم قول عمر رضي الله عنه في خطبة له: والخمر ما خامر العقل.

وشرب الخمر من الكبائر المنهي عن تعاطيها بالكتاب والسنة والإجماع، وآخر أية نزلت في شأنها حاسمة قاطعة في تحريمها قول الله سبحانه في سورة المائدة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١﴾^(١)

ومن حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «الخمر أم الخبائث»^(٢)، وعنه أيضاً عند البخاري: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته». وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وخاملها، والمحمولة إليه، وساقها، وبائعها، وأكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتري له».

(١) الآيتان ٩٠، ٩١ من سورة المائدة.

(٢) رواه النسائي والطبراني.

الخمير رفس من عمل الشيطان

فالخمير - أم الكبائر - تحيط بها لعنات الله من كل جانب، فتصيب كل من يتصل بها من قريب أو بعيد باللعة فتنزله منازل سخط الله وغضبه.

ولقد أجمعت الأمة على تحريمها وصارت حرمتها حكماً معلوماً من الدين بالضرورة؛ إذ هي تورث العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتذهب العقل والمال وتدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم وانتهاك الأعراض. فمن ثم؛ إن شارب الخمير يهين نفسه ويذلها ويضع السخرية. والخمر نجسة العين ولا يحل الانتفاع بها ولا بثمنها، وحين قرن الله الفلاح باجتناب الخمير بين لنا أن التقدم والفلاح لا تصنعه إلا العقول السليمة ذات الأفكار السوية، وأن التأخر والعداوة والبغضاء إنما يصاحبون الخمير التي هي فوق ذهابها بالعقل مفسدة للجسم، وهي وإن أحدثت نشوةً وقتيةً تتبعها غاشية تلحق شاربها بفاقد العقل من المعتوهين والمجانين في سوء الحال والمآل.

وقد يكون هؤلاء موضع شفقة الناس ورحمتهم، بينما السكارى يصبحون موضع السخرية والاستهزاء، إن شارب الخمير يفقدون أقدارهم في المجتمع وينفقون أموالهم فيما يضر ولا يسر.

ألا فليعلم هؤلاء المتجرون في الخمور والصانعون لها والمروجون لتعاطيها أنهم لم يحسنوا إلى أنفسهم صنعا، وأنهم أساءوا إلى أمتهم في دينها وأخلاقها واقتصادها، وأنهم مسئولون عن كل ذلك أمام الله، وأن الكسب منها حرام لا يباركه الله ولا ينميهِ، وإنما يسلط على شاربها وتجارها ومروجيها الكروب والخطوب والأمراض والقلق والاضطراب. إن هؤلاء الذين اتبعوا الشهوات وأعرضوا عن أوامر الله، هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله وزين لهم تناول المسكرات، فأنفقوا فيها أموالهم وأضاعوا أنفسهم وأسرهم، قد أوقعوا أنفسهم في الذلة والمهانة، وليقارنوا بين حالهم حين السكر وبين حالهم

حين الإفاقة، لاشك سيظهر لهم أنهم في هذه من بني الإنسان ذوي العقول والكرامة وفي الحالة الأخرى قد فقدوا كل هذه الميزات الإنسانية، بل وصاروا في ضعف وبلاء وضيق وكدر وشقاء.

لنحرص - نحن المسلمين - على الالتزام بحكم الله أفراداً ومجتمعات، ولنعمل على صون حياتنا الاجتماعية من مهاترات السكارى وكوارثهم، ولنعلم أن الوقاية خير من العلاج، قال تعالى:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾^(١)

وقال سبحانه:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُدًى لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾^(٢)

ولنؤمن بأن الخمر وكل مسكر مهما كان اسمه من الكبائر المحرمة في الإسلام.

(١) من الآية ٥٠ من سورة المائدة.

(٢) الآية ١٥٧ من سورة الأعراف.

الخمير رجس من عمل الشيطان

ولقد حذرنا رسول الله ﷺ من شرب الخمر بوصفها مسكراً، مهما تعددت أسماءها فقال: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤسهم بالمعازف والقينات ويخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير»^(١). ومن ثم فلا يغترون أحد بالأسماء التجارية التي تعرض بها الخمر، فكلها مسكرات.. قليلها وكثيرها حرام قطعاً، وهي مفتاح كل شر كما جاء في الحديث الشريف، تلك خمير الدنيا.. مليئة بالأكدار والأضرار بالجسم وإتلاف الأموال للفرد وللأمة.

أما خمير الجنة فقد أبان القرآن صفاءها ونقاءها وطهارتها، قال تعالى:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ^(١) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ^(٢) فَوْكَهُ ^(٣) وَهُمْ مُكْرَمُونَ ^(٤) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ^(٥) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ^(٦) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ^(٧) بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ^(٨) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ^(٩) ﴿١٠﴾

كما قال سبحانه:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ^(١) فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ^(٢) وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ^(٣) كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ^(٤)﴾ ^(٥)

(١) رواه ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري وصححه ابن حبان وله أصل في صحيح البخاري.

(٢) الآيات من ٤٠: ٤٧ من سورة الصافات.

(٣) الآية ١٥ من سورة محمد.

((صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ))^(١)

هذه الآيات تبين الفروق بين خمر الدنيا وخمر الجنة، فهذه الأخيرة نزهها الله عن الأكدار والأضرار فلا تحدث صداعاً ولا أوجاعاً في البطن وغيرها من أعضاء الجسم ولا تذهب بالعقل، وهي بيضاء لونها مشرق بهي، وطعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح.

ففي الجنة تلك الأنهار الجارية من اللبن والعسل والخمر التي لا غول فيها؛ أي لا تؤثر في البطن بالآلام والأوجاع:

﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾^(٢)

أي لا تذهب بالعقول، أما خمر الدنيا فهي كريهة المنظر والطعم والرائحة، حيث تتفاوت ألوانها بين حمرة أو سواد أو اصفرار أو كُدُورَة، وشتان بين صنع الإنسان وصنع الرحمن.

فهل للناس أن يؤمنوا بأن الخمر رجس من عمل الشيطان، ويقلعوا عن تعاطيها والاتجار فيها مهما كانت أسماؤها أو سماتها؟ ترقباً لرضوان الله ورحمته، وعاجل المثوبة في الدنيا وأجلها في الآخرة جنةً وحريراً، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

(١) من الآية ٨٨ من سورة النمل.

(٢) الآية ٤٧ من سورة الصافات.

السنة النبوية في سياسة النفس الإنسانية

روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فليُنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه».

هذا الحديث جامع لمعاني الخير، مرشد إلى نقاء السيرة والسريرة، إذ قد يكون المرء بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه واجتهاده فيها، لكنه يجد من إخوانه من هو فوقه في الدأب على العبادة، قواماً لله في تواضع، يخفي أعماله فراراً من الرياء وأمثالاً في القبول من الله، وعندئذ تطلب نفسه اللحاق بأخيه هذا فيما يعمل من صالح الأعمال رغبة في التقرب إلى الله وطمعاً في مرضاته.

والحديث نص واضح في التوجيه إلى السيطرة على النفس في أمور الدنيا، فقد يكون المرء قليل المال، فإذا نظر إلى من دونه وتفكر في ذلك بعين الاعتبار، علم أن نعمة من الله قد غمرته دون غيره من غير سبب ظاهر استوجبه، فيلزم نفسه شكراً لله على ألائه عليه ونعمه التي أسبغها عليه، فيعظم اغتباطه ويستكثر الثواب بالشكر، ويستديم النعم بل ويستزيدها بمعرفة حقها:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^١ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١﴾﴾

وفي نظر المرء إلى من دونه في النعم حصانة من الحسد، وهو صفة تدفع صاحبها إلى تمني زوال نعمة الله على الغير، تقسو بها القلوب فلا تعرف الرحمة ولا الإحسان، يبتهج بمصائب الغير، إذ لا يحب أن يرى نعمة، بل يرى أنه الأولى والأحق دائماً.

(١) الآية ٧ من سورة إبراهيم.

ففي الحديث - الذي سبق ذكره - دواء من داء الحسد إذا نظر الإنسان إلى من فوقه، وذلك بالدعوة إلى النظر إلى من هو أقل منه في ذات النعمة أو في غيرها من أنعم الله عليه.

ولقد روي هذا الحديث بطريق آخر بلفظ: «خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكراً صابراً: من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به».

وهذا يدل على أن من نظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، فأسف على ما فاتته منها، فإنه لا يكتب شاكراً، ولا صابراً.

كما يدل على أن على المسلم أن ينظر إلى من فوقه في الدين؛ إلى من كان مقبلاً على الله، مؤدياً الصلاة في مواقيتها، صواماً، قواماً، تالياً للقرآن، عاملاً به، حاملاً لواء الدعوة إلى الله بعلمه وعمله، قدوةً حسنةً صابراً على العبادة في كل صورها.

فإن من نعم الله على هذه الأمة أن جعل لها في كل الأعمال الصالحة ثواباً، فالسعي على الرزق من طريق مباح فيه ثواب الله ورضوانه، وطلب العلم فيه الأجر الوفير من الله، وإزالة الأذى من طريق المسلمين له ثوابه، وإغاثة المرضى والمعوقين عمل مثاب عليه. وهكذا، إذا نظر المرء إلى من هو فوقه في أداء هذه المكرمات، وصالح العمل، فاستفاد منه واقتدى به، قادته هذه القدوة إلى أفضل مما كان، وجرت به إلى الخير الوفير في دينه ودنياه، وعلم أن النعم ليست منحصرة في المال. فقد تكون نعمة الصحة، والطاعة لله خيراً وأبقى، وقد يكون صفاء النفس وطهارة القلب واليد، والسمعة الطيبة بين الناس من أجل النعم لمن رزقها، ولكنه لا يحس بها.

إن المال غاد ورائح، فمن قدر عليه رزقه فلينظر إلى من هو دونه في المال، إنه إذا فعل قرت نفسه ورضيت، وزال همه وانجاب عنه القلق ولينظر كل منا إلى من فوقه في الدين والتدين ليزداد عمله وحببه وإخلاصه لربه وليكون من الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

ذل المسألة

عن أبي بشر قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»، ثم قال: «يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش)، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش)، فما سواه من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً»^(١).

والحمالة: هي الدية التي يتحملها قوم عن قوم، وقيل هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله ليرفع القتال بينهم. والجائحة: الآفة التي تصيب مال الإنسان. والقوام: ما به يعيش الإنسان من مال وطعام ولباس وغير ذلك من لوازم حياته. والسداد: ما يسد حاجة المعوز. والحجي: العقل. والمسألة: هي سؤال الناس أموالهم. والسحت: هو الحرام.

وهذا الحديث دليل على تحريم السؤال، بمعنى طلب المال من الغير دون حاجة، وقد بين الرسول ﷺ المواطن التي يباح فيها سؤال الغير وطلب معونته، وكلها مواطن ضرورة وحاجة، فلا يجوز اتخاذ التسول - أي طلب المال من الغير - دون ضرورة ملحة، ففي حديث آخر قال رسول الله ﷺ: «من يستغن يغنه الله ومن يستعف يعفه الله»، وفيما رواه البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة»^(٢).

(١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

(٢) رواه البيهقي.

ونقل عن عمر بن الخطاب دعوته إلى العمل وترك المسألة والتسول: يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم واتجروا ولا تكونوا عيالاً على الناس. ومن ثم، فلا يباح السؤال إلا لمن عجز عن العمل أو كان في مكان لم يجد فيه عملاً، وخاف على نفسه الهلاك، أو كان فقيراً لا يجد ما ينفقه على عياله.

ولقد كرر الرسول ﷺ النصيحة لأصحابه بعداً بهم عن المسألة والتسول طلباً للمال دون حاجة أو ضرورة، وهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس يورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر يدعو حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال: يا معشر المسلمين: أشهدكم على حكيم إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي ﷺ حتى توفي^(١). ومعنى كلمة يرزأ: يأخذ. ومعنى إشراف النفس: تطلعها طامعة، والسخاوة: صفة محبوبة تنافي الطمع.

إن على أولئك الذين احترفوا التسول ومتابعة الناس في المساجد والطرقات يسألون الناس إلحافاً أن ينزلوا عند حكم الله على لسان رسول الله ﷺ ويتوقفوا عن السؤال طلباً للعزة وبعداً عن ذل المسألة وهوانها، فاليد العليا أي المعطية خير من اليد السفلى التي امتدت لأخذ العطاء تسولاً، وعلى من امتن الله عليه بنعمته أن ينظر أين يضع صدقته وإحسانه، فلا بد أن تكون للمحتاج عن ضرورة أو عجز عن التكسب، وإنستمع إلى قول الله سبحانه توجيهاً وتعليماً وبياناً للمستحقين الذين يوجه إليهم القادرون المعونات:

(١) رواه الجماعة.

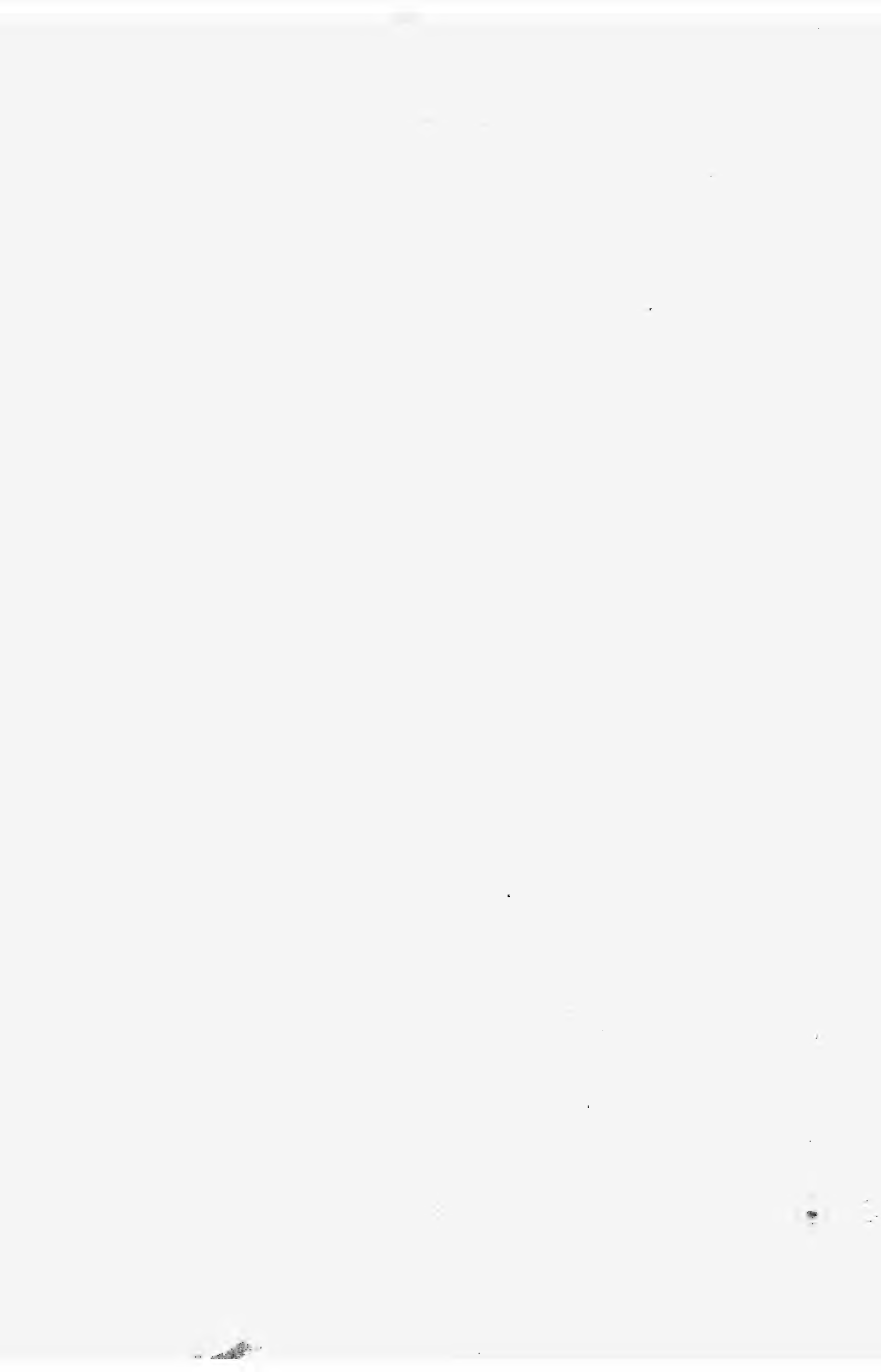
﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [٢٧٢] لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ (١)

إن المسألة أو التسول آفة اجتماعية، استمرأها بعض الناس كسباً للمال، بافتعال أسباب الحاجة استرحاماً لقلوب الناس. وهؤلاء الذين يخترفون السؤال قوة معطلة قد ألفوا هذا التكسب المهين، وعلى المجتمع أن يرتفع بهم ويدفعهم إلى ترك هذه الحرفة المحرمة في الإسلام، ومن واجبات أولى الأمر أن يقاوموا هذه الآفة وأن يوجهوا المحترفين للتسول إلى الأعمال المفيدة المنتجة حتى يصبحوا قوة ينتفع بها المجتمع ويسعد؛ حيث إن المال أمانة كما يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [٢٧٣] (٢)

(١) الآيتان ٢٧٢ و ٢٧٣ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٥٨ من سورة النساء.

فضل عيادة المريض

المرض ضد الصحة ونقيضها وهو اعتلال صحة الإنسان، وقد اعتبره الإسلام عذراً فخفف عن المريض في العبادة والجهاد كما في قول الله سبحانه:

﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ^١ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)

وفي قول الله تعالى:

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ^٢ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ^٣ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

(١) الآية ٩١ من سورة التوبة.

(٢) الآية ٦١ من سورة النور.

وفي قول الله:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾^(١)

وكذلك أحل تأجيل صوم رمضان للمريض من ذلك قول الله تعالى:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٢)

وقال الله تعالى في شأن الحج:

﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهَـٔذَا أذىً مِّن رَّأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ
تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٣)

(١) الآية ٨٠ من سورة الشعراء.

(٢) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

(٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.

فضل عيادة المريض

في شأن الطهارة للصلاة والإعفاء من استعمال الماء واستبداله بالتيمم ذلك
قول الله:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝﴾ (١)

وفي صلاة الخوف قول الله:

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝﴾ (٢)

(١) الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٢) الآية ١٠٢ من سورة النساء.

في الإعفاء من قيام الليل قوله تعالى:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلَاثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ إِنَّ عِلْمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (١)

والمريض بهذا في حاجة إلى المواساة والموانسة حتى لا يداخله اليأس من رحمة الله، وإلى هذا أشارت سنة رسول الله ﷺ، ففي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟» (٢).

وفي أحاديث عديدة عن البراء بن عازب وأبي هريرة وأبي موسى وثوبان، أمر الرسول ﷺ بعيادة المريض وجعل هذا حقاً من حقوق المسلم على المسلم.

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً» (٣).

(١) الآية ٢٠ من سورة المزمل.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه البخاري ومسلم وابن حبان والترمذي.

فضل عيادة المريض

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ دخل على أعرابي يعودُه، وكان إذا دخل على من يعودُه قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله»^(١).

وهذا توجيه من الرسول ﷺ إلى ما يُتحدث به عند المريض، أن الدعاء والرجاء بالشفاء من الله، وإعلام المريض بأن المرض تطهير لنفسه وجسده، وأن له به أجراً إن شاء الله، تقوية لنفسه، وإذهاباً لليأس الذي قد ينزل به، ومنحاً للأمل في الشفاء. ولا ينبغي التحدث مع المريض بخطورة المرض وعسر علاجه، أو أن فلاناً كان به هذا المرض ووافاه الأجل بعد أن بذل ما بذل في شراء الدواء والعلاج، فإن في هذا إيذاء لنفسه ودعوة للقنوط من رحمة الله، والمطلوب من زائر المريض البشاشة في وجهه والرحمة به والدعاء له بما يسره، فقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله ﷺ فقال: «اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً». ومطلوب من زائر المريض ألا يثقل عليه بالحديث إذا لم يكن راغباً به أو بإطالة المكث عنده إذا كان في هذا ما يؤذيه، ويحسن تلاوة قول الله سبحانه تذكيراً له وتعليماً:

(٢) ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

(١) رواه البخاري.

(٢) الآية ٨٠ من سورة الشعراء.

من صفات المتقين

قال الله سبحانه:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٤) (١)

حينما تريد ثوباً جديداً، أو حلية تتحلى بها، تحاول أن يكون الثوب أو الحلية وكأنه صنع لجسدك، مختص بك، تزهو به بين أقرانك، وهذه الآيات من القرآن تصف لك ثوب التقوى وتعرض عليك مادته لتصنعه بنفسك وعلى مقاييس جسدك، ترتديه فيحفظك من شدائد الحياة ونواقص الفعال، وتحتمي به من لفحات جهنم ومن سوء المنقلب، وتتعايش به بين أهلك وجيرتك في مودة وأخوة.

تدعوك هذه الآيات إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحات قبل الفوات، فإن للتأخير والتخاذل عنها آفات، ومن ثم كان أمر الله بالحزم وبفعل أولي العزم في المبادرة إلى أفعال الخيرات تلك التي تؤهل للمغفرة والرحمة والفوز بالجنات.

فالمسارعة إلى وسائل الخير طلباً للمغفرة والرحمة والرضوان بمعنى التسابق إليها كما في قوله تعالى:

(١) الآيات من ١٢٢ : ١٢٦ من سورة آل عمران.

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ ﴾ (١)

ولقد وصف الأنبياء والأولياء بذلك في القرآن:

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ ۖ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ ۖ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝ ﴾ (٢)

وقد وصف الله عباده الصالحين في آيات أخر فقال:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ ﴾ (٣)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنة الصديق، ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات»^(٤). وما هي التقوى التي ينبغي لكل مسلم أن يصل إليها

(١) الآية ٤٨ من سورة المائدة.

(٢) الآية ٩٠ من سورة الأنبياء.

(٣) الآية ١٠٣ من سورة النور.

(٤) رواه الترمذي.

حتى تكون ثوبه ودخائل نفسه؟

قال عمر بن عبدالعزيز: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى هي أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، وإن زدت على ذلك فهو خير إلى خير.

وفي القرآن آيات للمتقين تحثهم حثًا على أن يستزيدوا من التقوى كقوله تعالى:

((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ))^(١)

﴿ ذَلِكَ أَمْرٌ اللَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَى كُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۖ ﴾^(٢)

فالتقوى هي قوام أمر الإنسان المسلم وملاك دينه وغاية شرفه في الدين والدنيا:

﴿ يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ ﴾^(٣)

ومن مؤهلات التقوى التي سبقت في تلك الآيات الإنفاق والتصدق خالصا لوجه الله في اليسر والعسر كما قال الله:

(١) من الآيتين ٢ و ٣ من سورة الطلاق.

(٢) الآية ٥ من سورة الطلاق.

(٣) الآية ١٣ من سورة الحجرات.

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿١﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٢﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿٣﴾ ﴾^(١)

وقوله تعالى:

﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٢﴾ ﴾^(٢)

ومن صفات المتقين كظم الغيظ والعفو عن الناس، ونزید هذا إيضاحاً بقول الرسول ﷺ حين سأل سائل: أوصني. فقال له: «لاتغضب»^(٣) ذلك لأن الغضب يتفرع عنه كل شر.

والله يحب المحسنين، ذلك لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، مع الناس ومع الحيوان وسائر خلق الله. ومن صفات المتقين التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فرط من ذنوب وآثار، ولنسمع إلى قول الله تيسيراً على عباده وتحريراً لهم من الخطايا والذنوب:

﴿ إِنِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

﴿٤﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي آلَافٍ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٥﴾ ﴾^(٤)

فلنحرص على أن نتحلى بصفات المتقين، ولنتب إلى الله ونرجع إليه، ولنستغفره اتباعاً لرسول الله ﷺ ليس باللسان فقط، وإنما فعلاً وقولاً وقلباً؛ فلا نصر على المعاصي وإنما ننخلع منها ونسلم لله رب العالمين.

(١) الآيات من ٨: ١٠ من سورة الإنسان.

(٢) الآية ٧ من سورة الطلاق.

(٣) رواه أحمد وابن أبي شيبة.

(٤) الآيتان ٢٠١ و ٢٠٢ من سورة الأعراف.

وليست التقوى ارتقاباً للجزاء في الآخرة فحسب، وإنما هي طريق إلى الحياة الطيبة في الدنيا، قال الله تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

ذلك وعد الله، وهو حق وصدق، وإرشاد إلى طريق الخير والسعادة، إلى الحياة الطيبة التي لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة، بالثبات والاستقامة على طريق الإسلام. والحياة الطيبة في الدنيا هي السعادة، وقد يحسبها بعض الناس أنها تتمثل في المآكل الشهية الملونة والملابس المتنوعة، والقصور المشيدة المزخرفة والنقود المكتنزة وسائر ما يعتبر عادة وسيلة رفاهية وسعة.

وليست السعادة هي كل ذلك، فإن التوسع في أمور الحياة والتمتع بأنواع شتى من المشتريات أمر يشترك فيه الصالح والطالح، والبر والفاجر، والله سبحانه يرزق بفضله من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب.

إن الحياة الطيبة في الدارين إنما تدرك وتنال بالأعمال الصالحة وبالتقوى مع الثبات والاستقامة على أوامر الله ومن المحافظة على الصلوات، وأداء الزكوات وبسط اليد بالصدقات وصلة القرابات، والإحسان إلى المساكين والأيتام وذوي الحاجات، والتفريج عن المكروبين والمنكوبين وبخاصة من ذوي الهيئات، والتزود بنوافل العبادات، فإن من لازم هذه الأعمال وكان سعيه في كسب المال الحلال أحياء الله حياة طيبة سعيدة يجد لذتها في نفسه، وتسري بالصحة والطمأنينة على سائر جسده.

(١) الآية ٩٧ من سورة النحل.

نعم، إن العمل الصالح من أسباب انشراح الصدر وتيسير الأمر وسعة الرزق وزوال الغم والهم. إن الأموال في ذاتها دون صالح الأعمال، لا تعد من سعادة الحياة، بل هي على الضد من ذلك قد تصبح وبالاً على من انشغل بها ولم يؤد حق الله فيها، يقول الله سبحانه:

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (١)

فيظهر صاحبها بين الناس جزوعاً هلوياً تحوطه الهموم ويجافيه السرور. فلنمثلة لأوامر الله ولنراقبه في السر والعلن ولنخلص لربنا العمل، ولنصلح ما بيننا وبين الله يصلح الله ما بيننا وبين الناس، فإن القلوب بيده والأرزاق من فضله، وإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولنعمل من الصالحات ما يكون لنا أجراً في الدنيا وذخراً في الآخرة، فما بكم من نعمة فمن الله، والنعمة مختلفة متنوعة، فهذا قد رزقه الله مالاً حلالاً، وذاك قد منحه الله العافية والصحة وذلك قد من الله عليه بالعلم وزانه بالأخلاق المرتضاة، وكل أولئك وسيلته العمل الصالح الذي جزاؤه من الله الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الأوفى بأحسن مما عمل في الآخرة. كما في قوله تعالى:

﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخِفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ (٢) لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣)

(١) الآية ٥٥ من سورة التوبة.

(٢) الآيتان ٢٧ و ٢٨ من سورة النور.

عباد الرحمن

عباد الرحمن قوم شرفوا بطاعة الله واستقاموا عليها، فلم تغوهم الشهوات، ولم يغرهم ما أوتوا من الأموال والأولاد وكل زينة هذه الحياة.

هم قوم شرفوا بهذه الإضافة إلى اسم الرحمن، فهي إضافة تكليف وتشريف، حيث استوعبوا أحكام الله وأوامره، فأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وصاموا رمضان كما صاموا عن الدنيا والخطايا.

هم قوم جمعوا المكرمات من الأفعال والأقوال، فهم متواضعون لا عن ذل، ابتغاء أن يرفعهم الله ويعززهم بفضله، ففي الحديث عن أبي هريرة قول الرسول ﷺ: «وما تواضع أحد إلا رفعه الله»^(١). وقوله أيضاً: «من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع عليه وضعه الله»^(٢).

وفي القرآن قول الله في سورة الحجر:

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾^(٣)

وهم هينون في مشيتهم، ليست خيلاء ولا تكبرا، كما أنها ليست ضعفاً ولا تصنعاً، يسرون بسكينة ووقار من غير استكبار، ولا أشر، ولا بطر، نزولاً عند أدب القرآن في قول الله في سورة الإسراء:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾^(٤)

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه الطبراني.

(٣) الآية ٨٨ من سورة الحجر.

(٤) الآية ٣٧ من سورة الإسراء.

وهم لا يجهلون إذا جهل عليهم أحد، فليسوا سراع الغضب، وإنما حلماء
كرماء يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيراً، كما كان رسول الله ﷺ لا تزيده
شدة الجاهل عليه إلا حلماً، وكما قال الله:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا
نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ (١)

وقول الله:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢)

وهم يبيتون لربهم ركعاً وسجداً وقياماً في طاعته وعبادته كما وصفهم القرآن
في أكثر من آية، فقال الله:

﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (٣)

وقال:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴾ (٤)

(١) الآية ٥٥ من سورة القصص.

(٢) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف.

(٣) الآية ١٧ من سورة الذريات.

(٤) الآية ١٦ من سورة السجدة.

وقال:

((أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ))^(١)

وهم قوم:

﴿ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾^(٢)

فليسوا مبذرين في الإنفاق ولا بخلاء يكتزون المال ويحبسونه عن مصارفه المشروعة في سبيل الله وعلى الأهل وأرباب الحاجات، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، وإلى هذا يشير قول الله تعالى:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾^(٣)

وهم قبل كل هذا وبعده:

﴿ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾^(٤)

بل يعبدونه لا يشركون به شيئا، ولا يرتكبون أثاما وأوزارا، فلا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولا يزنون لأنهم يعلمون أن من يفعل ذلك يلق أثاما. فهذه أاثام حرمها الله، وعباد الرحمن براء منها يعرفون غلظ أمرها وسوء عاقبتها في الحال والمال، ونصوص القرآن والسنة في تحريمها وغيره كثيرة، ومن تاب عما أثم يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما.

(١) من الآية ٩ من سورة الزمر.

(٢) من الآية ٦٧ من سورة الفرقان.

(٣) الآية ٢٩ من سورة الإسراء.

(٤) من الآية ٦٨ من سورة الفرقان.

وعباد الرحمن قوم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي أنهم لا يشهدون مجالس شر أو كذب أو فسق أو كفر أو لغو وباطل أو غيبة ونميمة وبهتان أو خمر، وبالجمله مجالس السوء بكل صنوفه، أو أنهم إذا دعوا للشهادة لم يشهدوا إلا حقا، ولم يقولوا إلا صدقا، فإن الشهادة زورا كذب متعمد على الغير وهي من أكبر الكبائر كما حدث الرسول الله ﷺ.

ثم هم إذا ذكروا بآيات ربهم:

﴿ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (١)

بخلاف غيرهم ممن لم يؤمنوا، فإن هؤلاء إذا سمعوا آيات الله لم تؤثر فيهم، بل ازدادوا صمما فلا يسمعون، وعمى فلا يبصرون ولا يتبصرون ولا يفقهون.

وعباد الرحمن يدعون ربهم أن يهبهم من ذرياتهم من يطيعه ولا يعصيه، ويعبده ولا يشرك به، فهم يريدون صلاح أمرهم وذرياتهم وأقوامهم، وهم يدعون ربهم ويطمعون أن يكونوا للمتقين إماما، أي دعاة للخير والهدى يقتدى بهم وينتفع الناس بآثارهم من علم وصدقة جارية.

وإذا كان هذا حال عباد الرحمن فما جزاؤهم عند ربهم؟ لنستمع إلى قول الله سبحانه في وصفهم وجزائهم:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

(١) من الآية ٢ من سورة الأنفال.

رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ (١) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمُقَامًا ۝ (٢) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
۝ (٣) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ (٤) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ (٥) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (٦) وَمَنْ تَابَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ (٧) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ (٨) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِبِأَيِّ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْا
عَلَيْهَا صُغًا وَعُظْمَانًا ۝ (٩) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ (١٠) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا حَيَّةً وَسَلَمًا ۝ (١١) خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ (١٢)

(١) الآيات من ٧٦:٦٣ من سورة الفرقان.

خصائص لا نقائص

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل^(١).

في كتب اللغة أن اللعن: الإبعاد والطرده من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء.

واللعنة الاسم، ولعنه يلعنه لعناً طرده وأبعده، ويقال: رجل لعين وملعون. ومن هذا المعنى قول الله تعالى:

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾^(٢)

أي أبعدهم من رضوانه ورحمته.

وهذا الحديث الشريف يهدي المسلمين والمسلمات إلى الالتزام بالخصائص التي يعرف بها الرجل من المرأة، فلا يتشبه أحدهما بالآخر بأن يتزين الرجل بلباس المرأة، أو المرأة بلباس الرجل، إذ إن هذا قد حرم على المؤمنين والمؤمنات.

فالرجل في المجتمع الإسلامي له صفاته وخصائصه ومهامه، والمرأة كذلك لها خصائصها وصفاتها ومهامها، ولا ينبغي أن تزول الفروق بينهما سواء في المظهر أو المخبر.

ومن ثمَّ اشتدَّ وعيد الإسلام وحكمه على هؤلاء المتشبهين من الرجال بالنساء، وعلى أولئك المتشبهات من النساء بالرجال.

(١) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

(٢) الآية ٨٨ من سورة البقرة.

ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال^(١).

والمخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلماته ولباسه. والمترجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال في حركاتها وكلماتها ولباسها. وهذا هو ما أكدته الحديث الشريف رأس هذا الموضوع والذي نص على النهي عن أن يلبس الرجل ثياب المرأة أو أن تتزين المرأة بثياب الرجل.

إن ما نشاهده اليوم في بعض المجتمعات الإسلامية من ارتداء نفر من الشباب الملابس التي ترتديها الفتيات، ومن إطلاق شعورهم، وتعليق السلاسل الذهبية حول الأعناق، تتدلى على الصدور المكشوفة، وإطالة الأظافر وطلائها، ومن وجود فتيات قد ارتدين "البنطلونات" الضيقة المحددة لبعض أجزاء أجسادهن الأمر الذي يلفت النظر إليهن، بل ويغري الشباب بمطاردتهن ومضايقتهن، ويلبسن القمصان على طريقة الرجال، وقد كشفن رؤوسهن وحسرن عن سواعدهن، حيث غدت أو غدون كشباب الرجال.

إن هذه الصور التي شاعت في مجتمعاتنا الإسلامية، قد أوفدت إلينا من مجتمعات شاع فيها الانحلال، والفوضى، وانتشرت فيها الأمراض الجنسية والنفسية والعصبية، وبرزت فيها موجات من الوجودية، والتحلل من كل القيم الإنسانية الأصيلة.

ومن هنا، كان من فقه هذا الحديث الشريف وجوب احتفاظ كل من الرجال ومن النساء بالخصائص التي يعرف بها من ثياب وحركة وحديث، وتحريم هذا التشبه الغريب عن مجتمعنا الإسلامي المخالف لنصوص شريعتنا.

(١) رواه البخاري.

خصائص لا نقائص

إن الإسلام لا يحرم الرجل أو المرأة من التزين والتمتع ولكن في حدود المباح والمأمور به:

﴿يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۚ إِنَّهُ يُرِيَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾﴾

وقوله:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾﴾
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾﴾

فليحرص شبابنا وبناتنا، بل رجالنا ونساؤنا بوجه عام على الالتزام بخصائص الرجال للرجال وبخصائص النساء للنساء، خصائص لا نقائص، وليحرص الآباء والأمهات على تنشئة أولادهم - فتياناً وفتيات - على هذه الآداب الرفيعة التي جاء بها الإسلام، بل وليحرص القلقون على أمور التعليم في مراحلها المختلفة على توجيه الطلاب والطالبات إلى هذا الالتزام الذي ينشئ جيلاً له ذاتيته، وكيانه ودينه الذي يعصمه من الانزلاق إلى ما هوت إليه المجتمعات الأخرى.

(١) الآية ٢٧ من سورة الأعراف.

(٢) الآيتان ٢٢ و ٢٣ من سورة الأعراف.

ونفس وما سواها

ولنعمل جميعاً على أن نكون قريبين من الله بطاعته والالتزام بأوامره
وتوجيهات رسول الله محمد ﷺ، ولنحسن العمل، فإن رحمة الله قريب من
المحسنين.

الفهرس الموضوعي

الصفحة	الموضوع
٥	التعريف بالإمام الأكبر
٧	المقدمة
٩	اهدنا الصراط المستقيم
١٥	فلنجرب هذا الدواء
٢٣	طريق إلى الحياة الطيبة
٢٧	استدامة العمل الصالح
٣١	العمل شرف
٣٥	لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
٣٩	جوانب من السلوك المستقيم في الإسلام
٤٥	الوفاء
٤٩	مشكلات الشباب
٥٣	توجيهات وأمنيات للشباب
	الإسلام ومواجهة مشكلات الشباب وطرق بناء الإنسان
٥٧	بوجه عام
٦٣	توجيه الشباب
٦٧	الطفل في الإسلام
٧٥	عناية الإسلام بالطفل
٨١	إن الحسنات يذهبن السيئات
٨٣	السرف والترف والاقتصاد
٨٩	آداب البيع والشراء
٩٣	الاحتكار فيه الضر والضرار
٩٧	المؤمن سخي معطاء
١٠١	الإنفاق على آل والعيال جهاد في سبيل الله
١٠٥	اتقوا الله في الضعفاء
١٠٩	الصدق والكذب

الصفحة	الموضوع
١١١	نحية الإسلام
١١٥	حسن الخلق
١١٩	الحلم والغضب
١٢٣	أدب المجالس
١٢٩	أدب الحوار
١٣٣	نظافة المؤمن
١٣٩	التفاؤل والتشاؤم وأثرهما في سلوك الإنسان
١٤٣	اجتماعيات في الإسلام (أدب الاستئذان)
١٤٧	أدب الطعام
١٥١	اجتماعيات الإسلام تحرم الإسراف في الطعام
١٥٥	التواضع من أخلاق الإسلام
١٦١	حق الجوار في الإسلام
١٦٥	الرحمة
١٦٩	إفشاء السلام
١٧٥	الحياء
١٧٧	العودة إلى الله
١٨١	صحة البدن نعمة من الله تستوجب الشكر
١٨٥	من طرائف الإسلام في التربية والإصلاح
١٨٩	الخمر رجس من عمل الشيطان
١٩٥	السنة النبوية في سياسة النفس الإنسانية
١٩٧	ذل المسألة
٢٠١	فضل عيادة المريض
٢٠٧	من صفات المتقين
٢١٣	عباد الرحمن
٢١٩	خصائص لا نقائص